

چشمه مستانه

از مقالات دینی، فقهی، عرفانی و اخلاقی

استاد

شیخ محمد سعید نقشبندی

چل مہتاب

از

مقالات دینی، فقہی، عرفانی و اخلاقی

استاد

شیخ محمد سعید نقشبندی

گردآوری و تنظیم:

عثمان نقشبندی

انتشارات پرتویان

سنندج - ۱۳۸۱

کانال تلگرام کتاب عرفانی

چهل مقاله

از مقالات: دینی، فقهی، عرفانی و اخلاقی

نوشته: استاد شیخ محمد سعید نقشبندی

گردآوری و تنظیم: عثمان نقشبندی

طرح جلد و صفحه آرایی: فرزاد محمدی

حروفچینی: مؤسسه خوش نگار - روانسر - (بهمن فتح الهی)

لیتوگرافی: آفرینش - چاپخانه: جباری - صحافی: مه کوثر

نوبت و سال چاپ: اول ۱۳۸۱ شمسی

تیراژ و قطع: ۲۰۰۰ جلد رقعی

بها: ۹۰۰ تومان

حق چاپ محفوظ است

نقشبندی، محمد سعید، ۱۳۱۰

چهل مقاله از مقالات دینی، فقهی، عرفانی و اخلاقی استاد شیخ محمد سعید نقشبندی /

گردآوری و تنظیم: عثمان نقشبندی، سنندج: پرتو بیان، ۱۳۸۱.

۱۹۵ ص

ISBN 964 - 94035 - 07 ۹۰۰ تومان

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

۱. اسلام - مقاله ها و خطابه ها. الف. نقشبندی، عثمان، ۱۳۵۳ - گردآورنده. ب - عنوان.

۲۹۷۱۰۸

BP ۱۰/۵/ن ۶۶ چ ۹

۲۶۷۷۲ - ۸۱ م

کتابخانه ملی ایران

شابک: ۹۶۴-۹۴۰۳۵-۰۷ ۹۶۴-۹۴۰۳۵-۰۷ ISBN: 964 - 94035 - 07

مؤسسه انطوائی پرتو بیان

۲

فلسفه و دین

سنندج - پاساژ عزتی طبقه سوم صندوق پستی ۶۴۱-۶۶۱۳۵

تلفن: ۰۸۷۱-۲۲۶۷۲۶۶

E.mail: Partav Baian @Kordish.net

«...إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ» و «فَإِيَّايَ
فَارْهَبُون»؛ دل، باید به او داد، سر سجود، به خاک
پاک او لازم است نهاد، خوشا کسی که سروکارش با
او افتاد! که او را، بقاست و غیر او را، فنا و نفاد؛ ...؛
تباه آن دل که به راز او، نیاراسته! آه بر آن جان که به
نیاز وی، طراز نگرفته! کاسته آن تن که در طاعت
وی، خسته نگشته! وای بر آن سر که خیال سگبانی
در وی نیخته! چه، هر که وی را شناخت، دین و دنیا
را باخت و هر کس توشه عرفان را ساخت و به
جانفدایی او و رسول و آل و یاران مقبول پرداخت،
نقدش، بی رواج و دردش، بی علاج و عمرش، بتاراج و
سعیش، بی اثر و درختش، بی ثمر و عملش، بی بر و
به هر گامی، در خطر است».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیشگفتار

شُکرِ نعمتهایِ حق، چندان که نعمتهایِ حق!

آنچه خواننده ارجمند در آغاز این پیشگفتار ملاحظه خواهد کرد، نمونه‌ای است از آن چیزی که علمای اسلامی - با استفاده از قرآن و حدیث - آن را "تحدّث به نعمت" می‌خواندند و - به امید خدای - از شائبه‌های خودنمایی و خودبرترنمایی - که منجر به بر خیزاندن خوهای حسادت و تنفّر در دیگران می‌شود - به گُلّی، خالی است، چرا که کسی باید خود را بنمایاند و به خود افتخار کند که آنچه دارد، از خود داشته باشد نه از جای دیگر؛ آیا کسی که سالم و عاقل و زیبا و متناسب و تندذهن و گویا و شنوا و بینا و ... است، باید به خود بنزد که دارای این صفات است؟! آیا این اوصاف، از اوست؟ آیا او، در ایجاد آنها، کمترین دخالتی داشته است؟ خیر، اینها، همه، از فضل پروردگارند و مسلم است که هر که بامش بیش، برفش بیشتر؛ به قول "مولانای رومی"، ما، الف هستیم و از خود چیزی نداریم:

ما، کیم اندر جهان پیچ پیچ؟

چون "الف"، او خود چه دارد؟ هیچ، هیچ!

اینک، داستان پسری خام است که بر نوشته‌های پدرِ واصلِ خود، چیزهایی می‌نگارد. این پسر، از همان کودکی، به خوبی، دریافته است که "پدر او"، به نوعی، متفاوت است؛ پدر او، غالب اوقاتش را در "مسجد" می‌گذراند؛ به خانه هم بیاید، یا در خدمت مهمانان و طلاب است یا پیش کتابهایش؛ در جمع خانواده و جلسات خانوادگی هم، با همهٔ مهربانی و تحمل و تواضعش، صحبتش دربارهٔ چیزهای عادی زندگی، هرگز به درازا نمی‌کشد، همه‌اش، از خدا و قرآن و پیغمبر و خاصان و رحمت حق و عشق به او بحث می‌کند؛ وقتش را بسیار عزیز می‌دارد و هیچ گاه، به هدر نمی‌دهد، هیچ چیز، جز ذکر و قرآن و نماز و دانش، نظر او را به خود جلب نمی‌کند، ثروت و مقام و قدرت و چیزهایی از این دست، به هیچ وجه، نمی‌توانند دل از او ببرند یا پیش او ارزشی داشته باشند؛ مدح و ذم و تعریف و توهین، پیش او یکسانند و ...

پسر، دوزخ را از یاد نمی‌برد، روزی را که در درس ورزش دبستان، نمرهٔ بالایی گرفت و پدر، فقط خندید ولی مثل خود پسر یا پدرهای دیگر برای بچه‌هایشان، خوشحال نشد، و روزی را که "سورهٔ حمد" را حفظ کرده و در حیاط، برای پدر خوانده بود؛ آن روز، پدر بسیار خوشحال شد، به پسر جایزه داد و قضیه را در مسجد، برای همه تعریف کرد.

یکبار، پسر، از پدر خواست که وقتی به شهر رفت، برای او، یک دوچرخه بخرد؛ اکنون، پدر، پس از چند روز، برگشته و دوچرخه‌ای خریده و همراه خود، آورده است؛ پسر خردسال، پس از روزها انتظار، به آرزوی خود رسیده، شادمانه، سوار دوچرخه می‌شود؛ پدر، لبخند می‌زند و می‌گوید: «مبارک باشد پسر! اما

چیزی هست که اگر آن را داشته باشی، هر چیزی را خواهی داشت... پسر، با عجله، می پرسد: «چه چیزی؟» و پدر، پاسخ می دهد: «علم»...

روزی، پسر، در هنگام درس قرآن، از پدر می پرسد: «پدر جان! چرا اسم من، در قرآن نیامده است؟» و پدر، جواب می دهد: «اسم گروههای زیادی در قرآن هست که اگر خواسته باشی اسمت در قرآن باشد، از آن گروهها می شوی: صادقین، مؤمنین، مسلمین، قانتین و... واسم گروههایی هست که بودن نام آنها در قرآن، فضیلتی برای ایشان نیست: کافرین، مشرکین، کاذبین و...!»

این همه و بسیار از این بیشتر، حکایت پدری است که خود، هنگامی که یکسال و نیم بیشتر سن نداشته است، در سال ۱۳۱۱ شمسی، پدر عارف خود (شیخ حسن بن حاج شیخ احمد شمس الدین بن قطب العارفین شیخ عثمان سراج الدین تویلی) را در «زندان رضاخان» از دست داده و روزهای کودکی و تحصیل را، به یتیمی، پشت سر نهاده است.

اکنون هم، پسر، در مقابل نوشته‌ها و آثار زیاد پدر قرار گرفته که از سالها پیش، با آنها آشنا بوده و هر کدام، فرزند زمان خویشند؛ سؤالهایی از پدر شده که بدانها جواب داده؛ چیزهایی به گوش او خورده که آنها را خوب نیافته و در اصلاحشان مطلب نوشته است؛ ذکر مسائلی را برای زمانی لازم دیده و آنها را نگاشته و یا این که: بحث از «عشق» و «معشوق» و «راه رسیدن به آنها» شده، که پدر، زمانهای زیادی را در طی آن، گمنامانه و سربلند، به سر آورده است.

و این کتاب، مجموعهٔ چهار مقاله از مقالات و نوشته‌های زیادی است که ایشان، در خصوص موضوعات مختلف دینی - فقهی (۲۶ مقاله در فصل اول) و عرفانی - اخلاقی (۱۳ مقاله در فصل دوم) و در جواب یک نامهٔ عرفانی (فصل سوم)،

در طی سالهای طولانی (در این کتاب، از ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ شمسی)، به رشته تحریر کشیده است.

خواننده گرامی، در همه این مقالات، متوجه حساسیت حضرت ابوی نسبت به سنت نبوی، کتب فقهی و اقوال فقها و علمای پارسای گذشته و رعایت حال مخاطب و دوری ایشان از پیچیده گویی و مُغلق نویسی می شود و نیز، مسائل مطرح در زمان نوشتن هر مقاله را خواهد دید و در خواهد یافت که "جناب شیخ"، بیشتر، به سؤالاتی که از او شده جواب داده و به همین دلیل است که ما، مقالات را به ترتیب تاریخ آنها آورده ایم.

در پایان، از همه عزیزانی که در کار آماده سازی، چاپ و نشر این کتاب سهمی داشته اند، از جمله، از خواهر مسلمانی که بخشی از هزینه چاپ کتاب را تقبل کرد و حاضر به افشای نام خود هم نشد، از ناشر ارجمند، "آقای یحیی پرتوی" و حروفچینی محترم، تشکر و قدردانی فراوان می کنیم - جزاهم الله. از خوانندگان عزیز نیز سپاس می داریم و ایشان را به مطالعه «چهل مقاله» فرا می خوانیم.

عثمان نقشبندی

روانسر - اسفند ۸۰

فهرست مطالب

مقدمه مؤلف

فصل اول - مقالات دینی - فقهی^۱

۱۱	
۱۳	
۱۵	۱. بدعت‌های طریقه (۱۳۵۰) *
۲۰	۲. درباره حج (۱۳۶۲) *
۲۷	۳. تفسیر بخشی از یک آیه قرآن (۱۳۶۳)
۳۳	۴. مدت زمان خلق زمین (۱۳۶۴)
۳۶	۵. بحثی درباره طلاق (۱۳۶۵)
۴۲	۶. ابدی بودن کفار (۱۳۶۶)
۴۷	۷. جواب یک نامه (وصول ثواب فاتحه) (۱۳۶۶)
۵۱	۸. مستنداتی از کتب معتبر درباره دو مسأله اختلافی (۱۳۶۷) *
۶۰	۹. مقام محمود یا شفاعت مأذون (۱۳۶۸)
۷۰	۱۰. ترجمه مقاله‌ای از استاد محمدعلی صابونی (۱۳۶۹)
۷۹	۱۱. درباره روزه (۱۳۷۰)
۸۱	۱۲. مقام یاران رسول (ص) در نزد خدا و وصفشان در کلام او (ج) (۱۳۷۱) *
۸۶	۱۳. جلسات فاتحه خوانی (۱۳۷۲)
۸۸	۱۴. سلام امام جمعه و اذان دوم جمعه (۱۳۷۲)
۸۹	۱۵. جواب مسائلی متفرقه از یکی از برادران (۱۳۷۴)
۹۹	۱۶. قضاء نماز فائت (گذشته) (۱۳۷۴)
۱۰۲	۱۷. حکم قتل عمد (۱۳۷۵)

۱- سالیانی که با علامت * معلوم شده‌اند، تقریبی هستند.

۱۰۴	۱۸. مختصری درباره قضیه «افک» (۱۳۷۶)
۱۱۰	۱۹. سکوت در هنگام قرائت قرآن (۱۳۷۶)
۱۱۲	۲۰. درباره تلقین میت (۱۳۷۸)
۱۱۴	۲۱. معجزات پیامبر (ص) (۱۳۷۸)
۱۱۸	۲۲. سنیت عمامه (۱۳۷۸)
۱۲۰	۲۳. جواب چند سؤال (۱۳۷۹)
۱۲۳	۲۴. جواب چند سؤال درباره زکات (۱۳۷۹)
۱۲۵	۲۵. درباره بدعتها (۱۳۸۰)
۱۲۸	۲۶. نگاهی کوتاه به یک استفتاء شرعی (۱۳۸۰)
۱۳۱	فصل دوم - مقالات عرفانی - اخلاقی
۱۳۳	۲۷. بحثی درباره اقوال و افعال برخی مردم (۱۳۵۲)
۱۳۶	۲۸. تصوف و تزکیه (۱۳۶۸)
۱۴۷	۲۹. ترجمه گزیده وصیتی از "امام اعظم ابوحنیفه" (رض) (۱۳۶۸) *
۱۵۱	۳۰. درباره تقوی (۱۳۷۲) *
۱۵۴	۳۱. راه کسب قرب و محبت حق (۱۳۷۴)
۱۵۸	۳۲. نمازهای سنت و قرب (۱۳۷۴)
۱۶۲	۳۳. یادداشتهایی در دفتر خاطرات یک دانش آموز (۱۳۷۴)
۱۶۸	۳۴. گفتاری در توبه، استغفار و مشروعیت آن (۱۳۷۶)
۱۷۳	۳۵. معنی یک بیت و عبارت عرفانی (۱۳۷۷)
۱۷۶	۳۶. ذکر و اوراد مأثوره از پیامبر (ص) (۱۳۷۷)
۱۷۹	۳۷. به سوی دوست (۱۳۷۷)
۱۸۱	۳۸. بحثی کوتاه درباره ذکر و ذکر قلبی (۱۳۷۸)
۱۸۵	۳۹. درباره منکرات و ضرورت اتباع پیامبر (ص) (۱۳۷۸)
۱۸۹	فصل سوم - ... و یک نامه
۱۹۱	۴۰. جواب نامه جناب "حاج شیخ امین نقشبندی" (۱۳۵۰)
۱۹۷	منابع و مآخذ

مقدمه مؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

سپاس و ستایش، خداوند را شایان است که هستی کائنات را از تاریکی عدم به ساحت وجود آورده است و بشر را بر همه کائنات برتری داده و از روح خویش به جسد او دمانیده و آثار و دلائل برای صاحبان خرد و هوش از انسان، آفریده، جان را از ظلمت کفر و عناد و خطا، به نور وصل و تسلیم و لقارسانید، تا آنان، دیده را به سُرْمه درک لقای او، روشن سازند و در سایه آن بیاسایند و درود بی پایان، به روح مهتر انسان و بهتر هر بشر و جان، رسول عالیقدر، حضرت خیر انبیاء و نور دل اتقیاء و چراغ قلب اولیاء، محمد بن عبد الله و روان آل و اصحاب و یاران پاک او، جانفدایان دین و روش و دستور و پیروان او باد!

اما بعد؛ نبی اکرم ﷺ، در سخنان گهربار خویش، قدمهای خیر و کردار نیک را احسان جاری پس از مرگ امت شمرده است و فقیر بی نام و همه خطا، به امید قبول و اجر روز فردا و قصد توشه عاقبت، در جواب مسائل فقهی و دینی مسلمانان و مطالب دیگر، نوشته‌هایی را آماده کرده بودم به امید این که جای قبول گرفته. موجب عفو گناهانم گردیده، در دیوان خیراتم — گرچه هیچ از خیرات در خود گمان ندارم — درج گردد؛ اینک، به پیشنهاد دوستان و نزدیکان، اگر

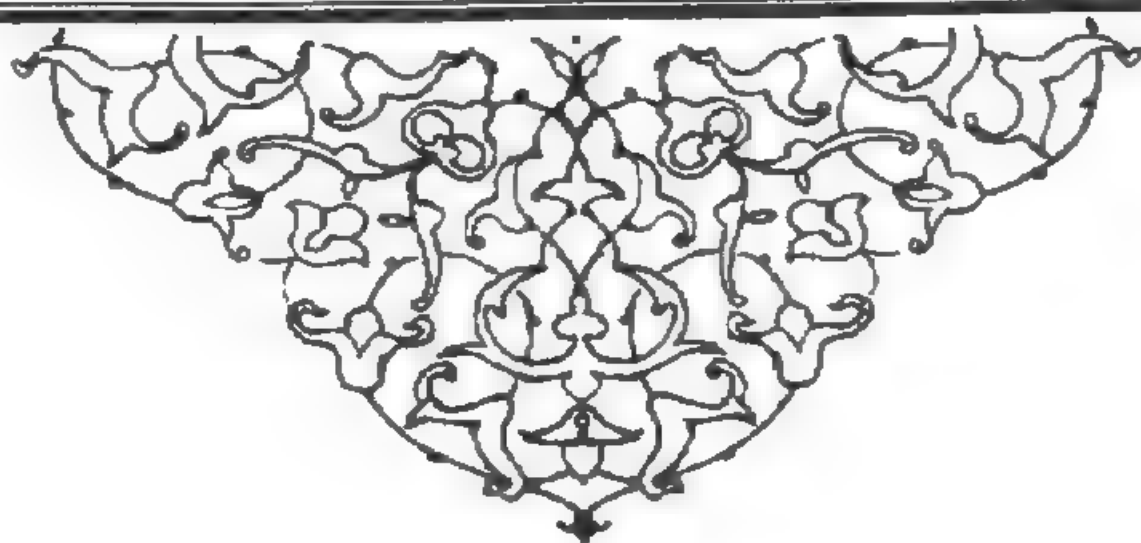
خدا بخواهد، گزیده‌ای از آن نوشته‌ها، چاپ و منتشر می‌گردد؛ رجایم از ایزد
 توانا، آن است که آن را باعث رضایت خود و نفع برادران و خواهران دینی و
 همکیشان گرداند و ما ذالکَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ إِنَّهُ يُجِيبُ الْمَضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ
 السَّوْءَ عَنَّا بِكَرَمِهِ الْعَمِيمِ.

خاکپای مسلمانان و طلاب دینی،

محمدسعید نقشبندی

۸۰/۱۲/۷

فصل اول

مقالات

دینی - فقہی

(۱)

بحثی درباره بدعت‌های طریقه

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
در این اوراق، درباره بعضی اعمال اهل طریق امروز - که بعضی، حرام و بعضی مکروه‌اند - با سندهایی که در کتب شرع و تصوف، درج است، به بحث می‌پردازیم.

این حقیر سرایا تقصیر، کمترین آستان در گاه نبی - علیه السلام - و آل او (رض.)، بایکی از سادات و مشایخ طریقه، به محض خیرخواهی، طرح حق و اطاعت از آیه: «... وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» و ترس از شمول حدیث: «السَّائِكَةُ عَنْ الْحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرَسٌ»، درباره بدعت‌هایی که امروزه، وارد طریقه حق و سراسر سنت و دور از بدعت مشایخ عظام شده است، بحثی به میان آوردم؛ طریقه‌هایی که بر اساس دین و سبیل انبیا و اصحاب کرام و اتباع سید المرسلین (ص) بوده‌اند - شَكَرَ اللَّهُ مَسَاعِيَهُمْ وَ نَفَعَنَا اللَّهُ بِبِرِّكَاتِهِمْ. شخص مشارالیه، از در انکار درآمده و حتی، بعضی از آن مسائل را که حرام و به ادله شرعی و طریقی، بدعت است، حلال قلمداد می‌کرد و مُصِرّاً، می‌گفت: حلال است؛ معلوم است که این کلمه، برای گوینده آن، بسیار پر ضرر و مطابق عقائد و اصول مذهب ما، استحلال (حلال دانستن حرام شرعی)، یا گناه است یا منجر به کفر.

لذا، اینجانب، چون خود را خاکپای سادات کرام می‌دانم و حتی، می‌گویم:

سَیِّدَم، گر پا نهد بر هر دو دیده، کور باد،

گر ز رنجه، گویمش: بنگر فلان! بردار پای!

و خویشان را بنده مشایخ طرق حقّه می‌شمارم و عیب آنان و عیب روش ایشان را عیب چشم خویش، بلکه عیب دین و کیش خود می‌انگارم - که رسول (ص)، می‌فرماید: «لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» - در اینجا، به شرح اعمال حرام و مکروه و بدعتی می‌پردازم که جاهلان، در طریقه بزرگان وارد کرده‌اند و نسبت دادنش به حضرات و پیران کبار، از شرع و عقل دور و پاک کردنش از ذیل بری از هر عیب آن بزرگواران، بر هر مؤمن و مسلمی لازم است تا چه رسد به کسانی که خود را مرید و ابسته و مسندنشین آنها می‌دانند؛ و به اقوال و کتب ایشان، استناد می‌کنم و چون هدیه‌ای ذی‌قیمت، به حضورشان می‌فرستم که در حدیث خیر الانام (ص) است که: «مَا أَهْدَى مُسْلِمٌ لِأَخِيهِ هَدِيَّةً أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةٍ حِكْمَةٍ يَزِيدُهُ اللَّهُ بِهَا هُدًى أَوْ يَرُدُّهُ عَنْ رِدًى».

امید که همه ما، عالمانه و به دور از تعصب و جهل، عیبه را عیب شمرده، از طریق، پاک کرده، دامن آن سلاطین دین را از آن نقص مبرا سازیم، شاید مردم - ما ممکن - به روش رسول - علیه السلام - و پیران کبار خویش رفته، به راه بی‌انحراف و پاک و بی‌گرد نبی - ص - مشغول بندگی گشته، به ندای ربوبی «یا عِبَادِی فَاتَّقُونِ»، گوش دل سپرده، شریفه... «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...» را سند و دلیل خویش کند و بی‌او و سنت وی و یاران و پیروانش قدمی ننهد و به مرثده «تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ، لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَى أَبَدًا، كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»، عمل کنند و به راه اخلاص روند تا وقت اجابه داعی، شادان، از توجه شیران بیشه توحید، امانت را بدون خیانت، به صاحب امانت تحویل نمایند. آمین و ما ذالک عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

اینک، به آن اعمال مذکوره مبتدعه، نگاه می کنیم؛ امیدواریم که خوانندگان، به دلائل و گفته ها پردازند نه به گوینده و خدایمان، به قبول همه آنچه پیامبر آورده، به دل و جان، وادار نموده و در امثال و اطاعت کریمه «ما جانکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» یاری دهد - **بِالنَّبِيِّ وَ آلهِ الْأَمْجَادِ**.

اول - اصل جائز نبودن ارشاد به نام مشیخت و خود را کامل و مکمل به بیچارگان معرفی کردن بدون طی نمودن مقامات مقررۀ طریقه و تصوف و تکمیل و تزکیۀ خود ساختن که در علم تصوف معتبر است؛ سندش قلائد الجواهر، صحیفه ۱۳ الی ۱۴؛ رساله قشیری؛ صحیفه ۱۸۵؛ الفتاوی الحدیثیه، شیخ ابن حجر - علیه الرحمه - صحیفه ۵۶؛ مرصاد العباد نجم الدین رازی، صحیفه ۱۳۸؛ تنبیه المغترین قطب شعرانی، صحیفه ۹؛ الغنیه لطالبی طریق الحق، جلد دوم، تألیف قطب ربّانی عبدالقادر گیلانی، صحیفه ۱۶۲؛ مکتوبات امام ربّانی جلد اول صحیفه ۲۹؛ مکاتیب شیخ عبدالله دهلوی، صحیفه ۷۶.

دوم - سنگ بلعیدن و آتش خوردن و مار گرفتن و تیغ و سیخ زدن و باقی اعمال، که میان مردم عوام کرامت محسوب است و کرامت، آن نیست؛ سندش، شیروانی، جلد ۹، صحیفه ۱۸۱؛ فتاوی حدیثیه، صحیفه ۸۷ و فتاوی فقهیه، جلد ۴ صحیفه ۳۵۲؛ یواقیت الجواهر، صحیفه ۱۶۰؛ نفحات الأنس صحیفه ۲۱ تا ۲۶؛ بغیه المسترشدين، صحیفه ۲۹۹؛ و غنیه، صحیفه ۱۸۰؛ تنبیه المغترین قطب شعرانی، صحیفه ۹؛ التّعرف، جلد سوم، صحیفه ۱۲ تا ۱۵؛ فتح المبین، تألیف ظهیرالدین الحسنی الحسینی در مناقب پیر گیلان و شرح حال حضرت سیداحمد رفاعی، صحیفه ۱۲۲ تا ۱۲۴؛ فجر المنیر، صحیفه ۲۴.

سوم - با خود داشتن زنگ چنانچه جماعتی، چوبی درست کرده و اطراف آن را پر از زنگوله کرده، با خود نگاه می دارند، که مکروه است و مطابق حدیث

شریف با هر زنگی. شیطان‌ی است؛ سندش، تاج الأصول، جلد سوم، صفحه ۱۶۰، کتاب لباس و غنیه حضرت پیر گیلان، صفحه ۲۰، جلد اول.

چهارم ازدحام برای مردم فراهم آوردن و بدون دعوت، بر مسلمین اجتماع کردن که حرام و شهادت کسی که از او این عمل چند دفعه سرزند، مردود است؛ سندش، تحفه و شیروانی، جلد هفت، صفحه ۳۴۶؛ نهاییه، جلد ششم صفحه ۳۷۰ الی ۳۷۱؛ بجیرمی، جلد سوم، صفحه ۳۹۶ و غنیه پیر گیلان - قدس سره - جلد اول صفحه ۲۰؛ زواجر شیخ ابن حجر، جلد دوم، صفحه ۳۲ الی ۳۳.

پنجم - سر لخت کردن و جولان دادن میان زنان بیگانه و دراز کردن موی سر در حد تجاوز کردن از شانه و تراشیدن بعضی از موی سر و گذاشتن بعضی و جمع نمودن آن بالای سر در وقت نماز که حرام و مکروهند؛ سندش، آیات قرآنی: قُلْ لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِکَ اَزْکٰی لَّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیْرٌ بِمَا یَصْنَعُوْنَ، سورة نور آیه، ۳۰ و احادیث رسول - علیه السلام - و آیه « اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ کُلُّ اُولٰٓئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا »، سورة اسراء، آیه ۳۶ و حدیث رسول ﷺ « الْعِیَانِ تَزْنِیَانِ » و عن جابر: سئلتُ رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة فأمرنی ان أصرف بصری. و سایر احادیث در این باب که بسیارند و انوار، جلد ۲، صفحه ۳۷ و تحفه، صفحه ۱۶۳، ج ۳ و غنیه، ج ۱ و مغنی المحتاج، ج ۴ ص ۴۳۱ و در سایر کتب، چون نهاییه و غیره.

ششم - استعمال نمودن طبل و جمع نمودن نی و دف و نواختن آنها خصوصاً همراه با ذکر و به نیت تقرب؛ سندش، بغیة المسترشدين، صفحه ۲۸۴؛ غنیه حضرت پیر گیلان - قدس سره و نفعنا الله به - جلد اول، صفحه ۲۰؛ شیروانی، جلد ۱۰، صفحه ۲۲۰، باب شهادت و مغنی المحتاج، جلد ۴ عین باب.

اگر به این کتابها و سایر کتب معتبره فقهی و تصوف، نظر و تحقیق کنیم، معلوم می شود که این اعمال را نه شرع اجازه می دهد، نه طریقت و همه، بدعتند اعم از حرام و مکروه و خلاف اولی.

و نزد ارباب دین و دانش و انصاف، هویدا باد که کسانی که رییس و باعث و بانی این اعمالند، نه ارشاد می کنند و نه امر به معروف و نهی از منکر. چون همه این کردها، منکرند، به علاوه، مردم - به اصطلاح و نام - اهل طریق امروز، از واجبات و اصول و فروغ دین خویش - جز به ندرت - اطلاع و خبر ندارند. از این مقررات، روشن است که بر جمله ما و اهل دین است که شروع کنیم و بدو، واجبات را به مردم تعلیم کرده، بدعتهای مذکوره و غیر آن را برداشته، سنتهای پیامبر (ص) را جایگزین آنها کرده، مردم را به احیاء سنن حضرت خیرالوری - علیه السلام - آگاه و وادار کنیم تا آن حضرت نیز، به وعده شادی بخش خویش وفا کند آنجا که فرمود: «مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي، فَقَدْ أَحْبَبَنِي وَمَنْ أَحْبَبَنِي، كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ» هر کس سنت مرا زنده کند، به تحقیق مرا دوست داشته است و هر کس مرا دوست داشته باشد، در بهشت، با من است و خدای ناخواسته، از مردودان نباشیم به فرموده او (ص): «أَبَى اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ».

خداوند، به کرم عمیم خود، دلهای ما را به عشق و محبت خود و پیامبر و دین مختار خویش، منور کند و توفیقمان دهد که به ماسوای او پشت پا زده، "خلیل وار"، جز او را دشمن خود شماریم که: «إِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ الْإِلَهِ الْعَالَمِينَ».

(۲)

درباره حج

حج، رکن پنجم از ارکان پنجگانه دین اسلام و به حکم قرآن و حدیث نبوی، ثابت است؛ قرآن می‌فرماید: «وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» و یکی از فرایض فرد مسلمان است که مشروط به بلوغ و قدرت و استطاعت، در عمر، یک مرتبه، باید به سوی مکه بشتابد و آداب و شرائط زیادی دارد از اول سفر خیرحج تا وقتی که برمی‌گردد؛ از جمله: برای سفر، مالی را اختیار کند که قطعاً، حلال باشد و حقّ ذیحقی در آن نباشد و از ته دل، به توبه و پشیمانی بپردازد و ردّ مظالم نماید، یعنی آنچه از حقوق مردم که گمان دارد بر ذمه و عهده اوست، از مال و آبرو و غیبت و دشنام و... صاحبشان را پیدا کرده - اگر خودشان، نیستند، ورثه‌اشان را - از خود راضی ساخته و خلّالی بطلبد و نیز در دل، چنان اندیشه کند که اینک، در سگرات مرگ و سفر آخرت و آخرین سفر خویش است و اگر دیونی بر ذمه دارد، به صاحبانش پس بدهد و فقط و محصاً، برای ادای واجب خویش و امید مغفرت گناهان از درگاه پروردگار غفار برود و دیگر، هیچ آرزو و آمال نفسانی و مادی از سفرش، در خود نداشته باشد و اگر بنا بر طبیعت انسانی، از طرف نفس و شیطان، وسوسه‌ای به او روی آورد، از دل، به ایزد متعال پناه برده، آن را ردّ کند و نیز، به غیر از کفایت سفرش، مالی با خود نبرد و نفقه عیال را مطابق رفاه حالشان، به جا بگذارد و وقتی که از منزل بیرون رفت، مقداری صدقه دهد.

ارکان حج

رکنهای حج پنجند:

رکن اول، احرام، یعنی نیت کردن حج یا عمره یا هر دو به دل، برای خدا؛ خلاصه‌اش، در آمدن در عبادت حج یا عمره یا هر دو از واجب یا نفل یا مطلق؛ حاج، در دل می‌گوید: نیت دارم احرام می‌بندم و در نُسُک حج یا عمره داخل می‌شوم و نیز تلفظ می‌کند، و ذکر تلبیه: "لَّيْكَ اللَّهُمَّ لَيْيْكَ، لَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِشَرِيكَ لَكَ" را می‌خواند. برای مُحَرَّم، در هفت جا، غسل، سنت است: ۱- در وقت احرام؛ به نیت احرام، غسل می‌کند و بعد از غسل خود را پاک کرده، موی سر را شانه کرده و ناخن را می‌گیرد و جلو سبیل را همچنان؛ ۲- در وقت دخول حرم مکه؛ ۳- در وقوف عرفه؛ ۴- وقت وقوف مُزْدَلِفَه؛ ۵- روزهای ایام تشریق؛ ۶- دخول حرم؛ ۷- وقت دخول مدینه منوره - زاده‌ها الله شَرَفًا و تعظيماً؛ سنتهای احرام: ۱- بدن و لباس را پیش از احرام بوی خوش دادن، ۲- پوشانیدن دو تکه لباس سفید و دو نعل دمپایی برای مرد. و دو رکعت نماز بخواند و تلبیه را به صدای بلند شروع کند تا زمانی که در احرام است، خصوصاً در اوقات تغییر اوضاع و دیدن بعضی احوال. محرمات احرام: محرمات احرام، چنداند: ۱- پوشیدن سر برای مرد و رو برای زن، مگر در وقت حاجت؛ ۲- پوشیدن لباس دوخته یا بافته شده در همه بدن و بوی خوش دادن بر لباس یا بدن و روغن زدن موی سر؛ ۳- ازاله موی همه بدن به هر وسیله و

بر داشتن ناخن‌ها؛ در برداشتن سه عدد ناخن یا سه تار مو، فدیة‌ای هست، یعنی گوسفندی داده می‌شود؛ ۴- عمل زناشوئی؛ ۵- شکار هر حیوان.

رکن دوم، طواف است. واجبات طواف، هشت هستند: ۱- ستر عورت، ۲- پاکی از حدث، یعنی داشتن وضو و پاکی از نجاست و نجسها در لباس و در بدن، ۳- طواف کننده، باید بیت را در طرف چپ خود قرار دهد، ۴- از حَجْرُ الْأَسْوَد طواف را شروع کند، ۵- هفت بار باید طواف کند، ۶- در داخل مسجد دور دهد، ۷- باید این طواف را به قصد انجام دادن واجب طواف حج یا عمره بکند، ۸- در حال طواف، آن را به کاری دیگر در نیت خود مبدل نسازد. سنتهای طواف، نیز، هشت هستند: ۱- طواف را با پا انجام دهد، ۲- حجرالاسود را استلام کند، یعنی اگر توانست آن را بوسه دهد، و اگر نه، عصا یا چوبی را که در دست دارد به آن برساند یا لمس کند، اگر نه، کافی است به آن اشاره‌ای بکند به قصد اتباع حضرت رسول ﷺ در مرتبه اول از طواف، ۳- در اول طوافش، بگوید: "بسم الله أكبر"، اگر دانست، دعای منقوله از نبی اکرم را بخواند اگر نه، هر چه از دعاهای خود می‌داند، بخواند، ۴- رَمَلَ را در سه مرتبه اول انجام دهد و در باقی، آرام برود؛ رمل، راه رفتنی است میان رفتن عادی و دویدن و به اصطلاح گردی، (لَوْق). معلوم است که رمل، مخصوص طوافی است که سعی به دنبال آن نباشد. ۵- اضطباع، در هر طوافی که در آن رمل نباشد؛ اضطباع، آن است که حاج، یک لونگ را از وسط آن زیر بازوی راست انداخته، دو طرفش را بر سر شاه چپ بگذارد؛ زن، رمل و اضطباع نمی‌کند، ۶- طواف را اگر در نزدیک بیت میسر شد، انجام دهد اگر نه، رمل را در حالی که دور است انجام دهد، خوبتر است، ۷- طواف را پشت سر هم انجام دهد، ۸- خواندن دو رکعت نماز در مقام ابراهیم سنت باشد یا فرض، کافی است.

رکن سوم، سعی بین صفا و مروه؛ صفا و مروه، از ارکان حج و عمره می باشد. بعد از طواف و نماز آن، در صفا که در مقابل ضلع رکن یمانی و حجر الاسود واقع شده است، خارج می شود و به "سعی"، آمدن و رفتن بین دو قلعه می کند و این نیز، سه شرط دارد؛ یکی، این که از صفا - که سنگی است که در طرف کوه ابی قیس واقع شده، شروع کند؛ دوم، این که هفت بار این سعی را انجام دهد و هر بار رفتن و آمدن، یک مرتبه محسوب می شود؛ شرط سوم این که سعی را پس از طواف رکن یا طواف قدوم بکند و سنت است به مقدار یک قامت بر صفا و مروه، در صورتی که حاج، مرد باشد، بالا رود و وقتی که بالا رفت سه دفعه می گوید: *الله اکبر* و دعای مأثور را اگر می داند، بخواند؛ در اول سعی و آخرش، سیر او عادی است و در وسط، تندتر جای این دو نوع راه رفتن معلوم است.

رکن چهارم، وقوف در عرفه، واجب آن، حضور و بودن حاج است در جزئی از زمین عرفات پس از زوال روز عرفه به شرط این که اهل عبادت و مکلف باشد و بیهوش نباشد و وقت وقوف، از زوال روز عرفه است و به قول صحیح، وقت آن می ماند تا صبح و فجر روز نحر یعنی روز جشن، چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده است: «صبح عرفه است، هر کس پیش از طلوع فجر، در ک عرفه کند، حج را یافته و در ک نموده است».

رکن پنجم حج، حلق یا تقصیر (تراشیدن یا کوتاه کردن) موی سر است؛ و همه این پنج رکمی که نام بردیم، جز رکن چهارم (وقوف در عرفه)، ارکان عمره نیز هستند و این که گفتیم ارکان حج پنج است، در صورتی است که حلق را هم از «نُسُک» به شمار بیاوریم و باید گفت که: هیچ کدام از این ارکان، در صورت فوت شدن و انجام ندادنشان، با ریختن خون حیوان (ذبح یک حیوان) جبران نمی شوند.

واجبات حج هم - غیر از ارکان آن - پنجند: ۱- احرام از میقات زمانی و مکانی؛ یعنی بستن لباس احرام از جایی که برای هر منطقه تعیین شده، اگر سفر، زمینی باشد و اگر سفر هوایی باشد، در فرودگاه یا «جده» - و نیز وقتی که برای آن تعیین شده، که در حج، ماههای شوال و ذی القعدة و ده شب از ماه ذی الحجه و در عمره، همه سال است؛ ۲- رمی جمرات (سه جمره) است؛ یک - یک پرتاب - کردن هفت سنگ ریزه؛ اول: جمره مسجد خیف، دوم: جمره وسطی و میانه، سوم: جمره عقبه؛ در روزهای «ایم تشریق» (جمره عقبه، فقط در روز قربانی کردن)؛ ۳- شب ماندن در محل مزدلفه؛ ۴- شب ماندن در محل منی؛ ۵- دوری کردن از چیزهایی که در زمان احرام، حرام است.

و از سنتهای حج نیز، به چند سنت اشاره می کنیم: ۱- تلبیه، لیک گفتن و تکرار بسیار آن؛ ۲- طواف قدوم، برای آن حاجی که قبل از وقوف در عرفه، وارد مکه شده باشد؛ ۳- دو رکعت نماز طواف پس از پایان آن، در پشت مقام ابراهیم یا هر جای دیگر از حرم؛ ۴- نوشیدن از آب زمزم که در حدیث آمده است که: «ماء زمزم لما یُشرب له؛ آب زمزم برای آن چیزی است که نوشنده یت می کند»؛ سنت است که از آن سیر آب شود و در هنگام آشامیدن به قبله رو کند؛ ۵- از سنتهای بسیار مهم حج است زیارت قبر (روضه) شریف پیامبر (ص) که خودش فرموده است: «مَنْ زَارَ قَبْرِي، وَ جَبَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي: هر کس قبر مرا زیارت کند، شفاعتم برایش واجب است»، و همچنین می فرماید: «مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي، فَقَدْ جَفَانِي: هر کس حج کند و مرا زیارت نکند، به من جفا روا داشته است». زائر، باید غسل کند و لباس پاکیزه بپوشد و به یت تقرب به خدا، وارد مسجد مدینه شود و نماز بگذارد و در شهر مدینه، صلوات و سلام بسیار بر پیامبر بفرستد که شاعر، گوید:

أَدِمِ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَقَبُولُهَا، حَتْمٌ بَدُونِ تَرَدُّدٍ

أَعْمَالُكَ، بَيْنَ الْقَبُولِ وَرَدِّهَا، إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

ترجمه:

رو درود مصطفی، دایم فرست، حتم، می گردد قبول ای دین درست! بین رد است و قبول، اعمال ما، جز درود آن کسی کا میقد اوست. آن گاه، به مسجد نبوی وارد شود، دو رکعت نماز بگزارد، خدا را شکر کند و در برابر قبر شریف بایستد و در زیر لب، بگوید: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ». سپس به سوی راست گردیده، مقدار یک ذراع بر حضرت ابوبکر صدیق - رضی الله عنه - سلام می کند، بعداً مقدار یک ذراع دیگر تأخر کرده، بر حضرت فاروق - رضی الله عنه - سلام می کند؛ و زیارت باقی مقبره های متبرکه که سی محل مشهور است نیز سنت است و مردم مدینه جای آنها را می دهند و از آنهایی که زیارتشان سنت است "قبرستان بقیع و مسجد و بئر اریس" می باشد. حاج باید در هنگام زیارت، از دور دادن دور قبر شریف و خواندن نماز در حجره مطهره به قصد تعظیم، خودداری کند و مالیدن شکم و پشت به دیوار قبر شریفش مکروه است از آن و از مالیدن دست و بوسیدن قبر، اجتناب ورزد و سنت است تا در مدینه است، روزه باشد و بر همسایگان قبر شریف و معتکفان و فقرا و غربای مدینه تصدق دهد و اگر اراده سفر داشت، دو رکعت نماز بخواند و از مسجد نبی وداع کند و همانگونه که قبلاً رفت، سلام کند و بگوید: «یارب! این زیارت را آخرین روز شرف یابی من مگردان و راه بازگشت حرمین را برای من سهل گردان»، و طبق عادت از قبر شریف و مسجد نبوی باز گردد نه با رجوع قهقری، یعنی عقب عقب چنانچه عادت عامه مردم است در اماکن متبرکه و چیزی از بندقهایی که از گل حرمین درست می شود و یا خاک و غیره را با خود نیاورد. از خوبترین ادعیه و ابراز شوق که در این جا خوانده می شود، سه بیت زیر است:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ، أَغْظُمُهُ! فَطَابَ مِنْ طَيِّبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكْمُ

:ای بهترین کسانی که در این دامنه، بدنش دفن شده است! و از بوی خوش جسم او، کوه و دشتهای، خوشبو شده‌اند،

رُوحِي الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ! فِيهِ الْعِفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَلَكَرَمُ

:جان من، با دای فدای قبری که تو در او هستی! که در آن عفت و بخشش و بزرگواری هست،

أَنْتَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرَجَى شَفَاعَتُهُ، يَوْمَ الْحِسَابِ، إِذَا مَا زَلَّتِ الْقَدَمُ

:تو آن حبیبی هستی که شفاعتش امید می‌رود، روز حساب، وقتی که پاها می‌لغزند.

یکی از آداب حج و لازمه هر بشر است که در عموم حال، چه در حضر و چه در سفر، زبان را از فحش و غیبت و سب، بازگیرد و از لغزشهای برداران و همسفرانش عفو و مسامحه کند و تحمل بار آنها کرده، خود را به هدف جلب رضایت پروردگار، خدمتگزاری محض قلمداد کند و بکوشد بار آنها را بردارد نه این که خود، باری بر آنها شود و سبک و چالاک به کار خود و ایشان پردازد و در هر حال، خدا را فراموش نکند.

در خاتمه، چون حضرت، گوید: «دُعَاءُ الْأَخِ لِأَخِيهِ لَا يُرَدُّ» و گفته‌اند: «لِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكَرَامِ نَصِيبٌ»، برادران و خواهران، ماهای خسته دردمند را از دعای حسن عاقبت و یافت شفاعت مصدر رسالت ﷺ - امیدواریم - که محروم و بی نصیب نگردانند و پاک و بی گناه، به وطن باز گردند و خداوند، توفیق دوام طاعت و ظفر بر دشمن سرسخت و نفسمان را نصیب کند - آمین و ما ذاك على الله العزيز بعزیز.

محمد سعید نقشبندی

۱۳۶۲

(۳)

تفسیر بخشی از یک آیه قرآن

در سورة رعد آیه‌ای هست که تفسیری که اخیراً از بخشی از آن می‌شود، تفسیر رایج و برخلاف تفسیر قاطبه مفسران گذشته است؛ آن بخش از آیه چنین است:

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِشَيْءٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَ مَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ^۱. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

بنک، مادر اینجا، به تفسیر چند مفسر مشهور اسلام از آن بخش آیه، نگاه می‌کنیم:

۱ از تفسیر "انوار التنزیل شیخ بیضاوی": «... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ مِنْ الْعَافَةِ وَالنُّعْمَةِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» مِنْ الْأَحْوَالِ الْجَمِيلَةِ بِالْأَحْوَالِ الْفَبِيحَةِ^۲.

^۱ قرآن، سورة رعد، بخشی از آیه ۱۱: «... به تحقیق، خداوند آنچه را که قومی (از نعمت و سطرسی... دارند، تغییر نمی‌دهد) و به بلا و بدی تبدیل نمی‌کند» تا آن که خود آن قوم، احوال نیک و نیات آن قوم (به گناه و احوال زشت) تغییر دهند (در آن صورت، نعمت ایشان، به سبب اعمالشان به نعمت بدل خواهد شد و آن گاه، اگر خدا، نسبت به قومی، اراده سوء کند، [اراده‌اش]، هیچ ردخور و مانعی ندارد و آن قوم، جز خود او، ناری دهنده‌ای نخواهند داشت».

^۲ -ص ۲۳۹: «... خداوند، آنچه قومی دارند، تغییر نمی‌دهد) از تندرستی و نعمت (تا آن که تغییر دهد آنچه در درون دارند: از احوال خوب به احوال زشت».

۲ از تفسیر "کبیر امام رازی": «أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)، فَكَلَامٌ جَمِيعُ الْمُفَسِّرِينَ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ: لَا يُغَيِّرُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النِّعَمِ بِإِنْزَالِ الْإِنْتِقَامِ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ الْمَعَاصِي وَالْفُسَادُ؛ قَالَ الْقَاضِي: «وَالظَّاهِرُ، لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا هَذَا الْمَعْنَى...»^۱.

۳ از تفسیر "کشف الأسرار میبدی": «(إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)، أَيْ: لَا يَسْلُبُ قَوْمًا نِعْمَةً حَتَّى يَعْمَلُوا بِمَعَاصِيهِ وَ مِثْلِهِ، قَوْلُهُ: (ذَالِكْ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...)»^۲.

^۱ - ص ۲۰: «أَمَّا إِنْ قِيلَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ...»، فَقَوْلُهُمْ مَفْسَرَانِ: بِرَأْسِ دِلَالَتِ دَارِدَ كَيْه مُرَادُ إِيْنِ اسْتِ كَيْه: خُذَاوْنِدَ، أُنْجِي رَا اَز نِعْمَتِ دَر مِيَانِشَانِ اسْتِ بِي فَرُو فَرَسْتَاوَنِ اَنْتِقَامِ، اَز آنَانِ نَمِي گِيرِدِ مَكْرِ آن كَيْه عَصِيَانِ وَ فُسَادِ اَز اَيْتَانِ سَرِيْزِيْدَ: «قَاضِي»، مِي گُوِيْدَ: ظَاْهَرِ آيَه، اَحْتِمَالِ غَيْرِ اِيْنِ مَعْنِي رَا نِدَاْرِدَ...».

^۲ - جَابِ مَرْحُومِ حَكْمَتِ - ۱۳۳۹ شَمْسِي، ج ۵، ص ۱۷۲: «(إِنَّ اللَّهَ...)»، يَعْنِي: خُذَاوْنِدَ، نِعْمَتِي رَا كَيْه قَوْمِي دَاْرِيْدَ، سَلْبِ نَمِي كُنْدِ وَ اَز اَيْتَانِ نَمِي گِيرِدِ تَا آن كَيْه آنَانِ، بِه مَعَاصِي وَ سَرِيْجِي اَز او پَرْدَاْزَنْدَ، وَ اِيْنِ آيَه [۵۳: اِنْعَالِ] نِيْزَ، هَمِيْنِ مَعْنِي رَا دَاْرِدَ: اِيْنِ، بِه خَاْطِرِ آنِ اسْتِ كَيْه خُذَاوْنِدَ، تَغْيِيْرِ دِهَنْدَةُ نِعْمَتِي كَيْه بِه قَوْمِي دَاْدَه اسْتِ، نِيْسْتِ تَا اُنْ گَاْه كَيْه آنَانِ خُودِ، اَحْوَالِ وَ اَعْمَالِ خُويْشَانِ رَا تَغْيِيْرِ دِهَنْدَ...». تَرْجَمَةُ فَارْسِي آيَه، دَر كَشْفِ الْاَسْرَارِ جَنْشِنِ اسْتِ... «أَنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ»: تَغْيِيْرِ نَكُنْدِ وَ بِنْگَرْدَانْدَ اَنْجِ قَوْمِي دَاْرِنْدِ وَ دَر اِنْ بَاْشَدِ اَز سَكُوْنِي حَالِ، (حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ): تَا اَيْشَانِ، تَغْيِيْرِ كُنْدِ وَ بِنْگَرْدَانْدَ اَنْجِ بِرِ دَسْتِ دَاْرِنْدَ اَز بِيكُوْنِي اَعْمَالِ، (وَ اِذَا ارَادَ سَلْبُ قَوْمٍ سَوَاءً) وَ چُونِ خُدا بِه قَوْمِي بَدِي خُواْهَدَ، (فَلَا مَرَدَّ لَهُ)؛ بِيْزْدَاْشْتِ وَ بَاْزِيْسِ نَرْدِ نِيْسْتِ اَنْ رَا، (وَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ): وَ اَيْشَانِ رَا، جِزْ اَزُو، خُذَاوْنِدَ گَاْري وَ كَاْرَسَاْزي نِيْسْتِ: ص ۱۶۸).

۴- از تفسیر "روح المعانی شیخ آلوسی": "... (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ) مِنْ النِّعْمَةِ وَالْعَافِيَةِ، (حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)، مَا اتَّصَفَتْ بِهِ ذَوَاتُهُمْ مِنَ الْأَحْوَالِ الْجَمِيلَةِ...^۱

۵- از "حاشیه شیخ صاوی بر تفسیر جلالین": "... (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ) لَا يَسْلِبُهُمْ نِعْمَتَهُ (حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) مِنْ الْحَالَةِ الْجَمِيلَةِ بِالْمَعْصِيَةِ [حاشیه]: (قوله: مِنْ الْحَالَةِ الْجَمِيلَةِ)،... هِيَ الطَّاعَةُ وَالْمَعْنَى، أَنَّهُ جَرَتْ عَادَةُ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ نِعْمَتَهُ عَنْ قَوْمٍ إِلَّا إِذَا بَدَّلُوا أَحْوَالَهُمْ الْجَمِيلَةَ بِأَحْوَالٍ قَبِيحَةٍ وَبِمَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: "ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِذَا رَأَيْتَ قَسْوَةً فِي قَلْبِكَ وَحِرْمَانًا فِي رِزْقِكَ وَهَنَا فِي بَدَنِكَ، فَأَعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ بِمَا لَا يُعْنِيكَ"؛ فَالْنِّعْمُ، تَأْتِي مِنَ اللَّهِ بِالسَّبَبِ وَسَلْبِهَا، يَكُونُ بِسَبَبِ الْمَعَاصِي^۲.

^۱ - جزء ۱۳، ص ۱۱۶: ... (خداوند، آنچه را قومی دارند، تغییر نمی دهد) از نعمت و تندرستی، تا آن که آنچه را در درون دارند، تغییر دهند) آنچه ذات و درونهای آنان بدان موصوف شده است از احوال زیبا و نیکو...
^۲ حباب مکتبه تحاریر مصر - ۱۳۷۵ ق. ج ۲، ص ۲۶۷: (خداوند، آنچه را قومی دارند، تغییر نمی دهد): نعمت خود را از آنان سلب نمی کند تا آن که آنچه را در درون دارند، تغییر دهند) از حالت زیبا به گناه و عصیان؛ [حاشیه] این که مفسر، می گوید (از حالت زیبا)، این حالت، طاعت است و معنی آن، این است که: عادت خدا، چنان جاری شده است که نعمت خود را از هیچ قومی قطع نمی کند، مگر آن که، احوال زیبای خود را به احوال زشت تبدیل کند و نیز، این آیه [اندل ۵۳]، بدین معنی است: "این، به خاطر آن است که خداوند، تغییر دهنده نعمتی که به قومی داده است، نیست" و نیز، این حدیث پیامبر (ص)، همین معنی را دارد که می فرماید: "اگر در دلت، فسوتی و در روزیت، محرومیتی و در بدنت، سستی دیدی و یافتی، بدان که زیانت، به گفتاری یهود و نامقصودی چرخیده است؛ زیرا که نعمت، از طرف خدا، بدون دلیل و سبب می آید، اما سلب و بازگیری آن به سبب گناهان به وقوع می پیوندد".

۶- از تفسیر "صفوة التفسیر" شیخ صابونی: «(إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)، آی: لا یزیل نعمته عن قومٍ و لا یسلبهم آیاهما، ألا إذا بدلوا أحوالهم الجمیلة بأحوال فیحة، وهذه، من سنن الله الاجتماعیة أنه تعالی، لا یبدل ما بقوم من عافیة و نعمة و أمن و عزة إلا إذا كفروا تلك النعم و ارتكبوا المعاصی...»^۱

با نقلهای فوق - که مشتی از خروار است - روشن می شود که تفسیر همه مفسران اسلام، تا پیش از یک قرن اخیر، یکی است و آن، این است که همگی، «مای اول» را، در آیه: به نعمت و امن و عافیت و تندرستی و «مای دوم» آیه را به احوال و ثبات زشت و گناه معنی کرده اند و بعضی، آیه ۵۳ سورة انفال و نیز دو حدیث از پیامبر ﷺ را دلیل این تفسیر خود دانسته اند؛ اما معنی جدیدی که از آیه می شود و متأسفانه، شایع و رایج هم هست، این است که "خداوند، سرنوشت هیچ قومی را، تغییر نمی دهد، مگر آن که ایشان، خود، آن را تغییر دهند" و «ما»های اول و دوم را، حال بد و زیر یوغ ظلم و ستم بودن و «یغیروا» = تغییر دهند» را، انقلاب و تحرک و قیام و... معنی می دهند؛ که این معنی، مصداق تفسیر به رأی و نادرست و دور از معنی منطوق آیه می باشد و اگر کسی، بگوید: کلمه «ما» عام و متحمل و شامل این معنی نیز هست، می گوئیم: اولاً، آیه ۵۳ سورة انفال، بر یکی از محتملات و معانی ممکن آیه - که نظر قدما و سلف است - نص صریح دارد؛

۱- ج. ۲، ص. ۷۶: «(إِنَّ اللَّهَ ...)، یعنی: نعمتی را از قومی سلب و زایل نمی کند مگر آن که آنان، احوال زیبای خود را به احوال زشت تغییر دهند و این، از سننهای اجتماعی خداست که وی، آنچه را که قومی از سلامت و نعت و امنیت و عزت دارند، به ضد آن و بدی تغییر نمی دهد مگر آن که آنها، آن نعمت را کفران و ناشکری کنند و مرتکب گناه شوند و به عصیان پردازند...».

یعنی: تغییر و تبدیل در نعمت و امنیت و تندرستی یک قوم، به سبب گناه و احوال زشت خود ایشان؛ ثانی، احادیث منقول از رسول ﷺ در تفاسیر، ذیل تفسیر این آیه، همین معنی است؛ ثالثاً، در خود همین آیه و بعد از «ما بأنفسهم»، جمله‌ای هست که معنی قدم را تایید و معنی جدید را به کلی رد می‌کند: «... و إذا أراد الله قوم سوءاً فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال: و اگر خداوند، نسبت به قومی، اراده سوء کند، [اراده‌ش]، هیچ ردخور و مانعی ندارد و آن قوم، جز خود او یاری دهنده‌ای نخواهند داشت»، اگر انسان، بدون اراده و امر خداوند و رضایت او و مستقلاً، می‌تواند حال و سرنوشت خود را تغییر دهد، چرا ادامه آیه مبارکه، ضد آن (قسمت اول به تفسیر جدید) را می‌گوید؟!

به دلایل فوق - و چند دلیل دیگر که در این مقال مختصر نمی‌گنجد - و از آنجا که قرآن، در سوره نساء، آیه ۵۹، می‌فرماید: «... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...» پس اگر در چیزی نزاع کردید، آن را به خدا (کتاب خدا) و رسول (سنت و حدیث وی) برگردانید، جایز نیست که معنی دیگری به آن داده شود!

^۱ - این مقاله، چنان که پیداست، در سال ۶۳ شمسی نوشته شده است؛ اما، اینجانب هنگام مطالعه ترجمه تفسیر این آیه در (قرآن کریم، با ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه بهاء الدین حرّماهی، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۶، انتشارات حامی و نیلوفر)، متوجه مطالب مفیدی شدم که گزیده‌ای از آن را در اینجا نقل می‌کنم... در عصر جدید، کمتر مصلح و متفکر مسلمان هست که به این آیه استناد، آن هم استناد نادرست کرده باشد... قریب به اتفاق مفسران قرن حاضر و سایر محققانی که درباره مسائل اجتماعی و فلسفه تاریخ از نظر قرآن تحقیق کرده‌اند، معای این آیه یا این بخش از این آیه را چنین گرفته‌اند که خداوند زندگی و سرنوشت قومی را از بد به نیک تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آن قوم به خود آیند و

در خاتمه، مراد این فقیر، بیان حقّی بوده است. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

خاکپای علمای دین، بی نام،

محمدسعید نقشبندی

۶۳/۲/۳

«حال و آینده خود را دیگرگون سازند و کمر همت به تغییر محیط و حل مشکلات خویش بندند. ظاهراً این معنی و تفسیر، خیلی موحّد و مترقی و حتی انقلابی است و هیچ عیبی ندارد جز این که با روح تعالیم اسلام و توحید منافات دارد هر چند که این منافات در نظر اول، چندان آشکار نیست. محتوای این تفسیر، خیلی دنیوی و اصالت اجتماعی و اومانیستی و مادی و حتّی مارکسیستی است، یعنی اراده یک قوم را سلسله جنیان می گیرد و خداوند را دنباله روی آن اصولاً درنگرش قدما، تغییر و تحول بیشتر امری منفی تلقی می شود تا مثبت و این تحول گرایی و تغییر پرستی جدید در اندیشه قدما نیست، مؤید قول بنده، این است که تفسیر قدما، اجماعاً، برخلاف این است... معدل آراء قدما و معنای مشروح آیه، چنین است که خداوند هر نعمتی - اعم از ایمان و طاعت و رونق و رفاه و راحت - که در اثر پیروی از فطرت و سنت الهی، به قومی بخشیده باشد، مادام که نیت خود را بگرداند و در سر رشته داری و سبب سازی او شک و شبهه نیاورند، وبالطبع، گرفتار ناسپسی و غفلت و بطر (نعمت زدگی و سرمستی) و هوی پرستی نشوند، آن نعمت و نعیم را از نیک به بد، و نه از بد به نیک، چنانکه متجددن می گویند، مبدل نمی گردانند، و چون در ازاء سوء نیت یا اعمال سوء، یک قوه، یا دافراهی [(= باداشی)] برای آن مقرر داشت، آن باد فراه بد، هیچ سرگردانی ندارد و در برابر خداوند، هیچ یار و یابوری نخواهند داشت. آری، سنت الهی چنین است که بخشیدن نعمت با او و از اراده او اجاز می شود، ولی مقرر است که از دست دادنش و تباه کردنش از اراده و عمل نادرست انسانها آغاز می شود. این تفسیر، با شکوری خداوند و کفوری انسان مناسب است، مؤید صحت این معنی، آیه ۵۳ سوره نفال است...» (ص ۲۵۰).

(۴)

مدّت زمان خلق زمین

اخیراً، نامه‌ای از برادری دریافت کردم که مضمون آن، سؤال از آفریدن زمین به دست خدای تعالی در دو روز یا طبق گفته "یهود"، در شش روز، بود و این که بعضی، گفته‌اند: -پناه بر خدا- شاید خداوند، قادر نبوده است که در زمانی کمتر درست کند و اینک، پاسخ آن:

اولاً، ایمان، با تمنا و آرزو کردن و در لباس و شکل ظاهر نیست، بلکه نوری است که در دل جای دارد و عمل نیک، بر وجود آن گواه است و این نور، به هیچ وجه، قابل تردید و تزلزل نیست؛ ایزد متعال، همچنین ایمانی را نصیب همه کند!

ثانیاً، خداوند، در کلام آسمانی و وحی ربّانی، می‌فرماید: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ»^۱ و نیز، در بیان قیامت و روز رستاخیز و از بین بردن این نظم و این عالم، گوید: «وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ»^۲، حتی در این جا، گفتن کلمه هم لازم نیست جز برای فهماندن به انسان ضعیف و ناتوان، چون که به محض اراده، هر چه او بخواهد می‌شود.

ثالثاً، این که خداوند، خود در قرآن چند جا به خلقت کائنات (آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است) در شش روز و خلق زمین در دو روز، اشاره کرده است؛

^۱ قرآن کریم، سوره یس، آیه ۸۲: «أمر خداوند، وقتی که چیزی را اراده کند، جز آن نیست که بدان می‌گوید: بشو! و آن، می‌شود و به وجود می‌آید».

^۲ -قرآن، قمر، ۵۰: «أمر ما جز یک کلمه نیست، مانند یک چشم به هم زدن».

علت آن - والله أعلم - این است که: هر انسان عاقلی، می‌داند که قدرت و توانایی، هر چه قدر هم زیاد باشد، باز به امر محال و نشدنی تعلق نمی‌پذیرد و این به خاطر ضعف یا قصور در قدرت نیست، بلکه به دلیل خود امر محال است که «شدن و وقوع» نمی‌پذیرد و این که ماده، به علت محدودیت و نیازش به زمان، برای به وجود آمدن یا تغییر و تبدیل و تنوع، به درنگ و تأنی و گذشت زمان محتاج است و همین شش یا دو روز - که در معنی و اندازه روز در اینجا هم اختلاف است - درسی برای هوشمندان است که درنگ کردن و آهستگی پیشه کردن در هر کار مطلوب و نیکو و عجله و شتابزدگی، بد و مذموم است، چنان که در حدیث رسول ﷺ آمده است: «إِلَّا نَأْتَهُ مِنَ الرَّحْمَنِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»^۱.

رابعاً، این که هر موجود و پدیده‌ای، در ذات خود، آمادگی و نیازها و استعداداتی دارد غیر از آنچه دیگری دارد؛ مثلاً، تولید نطفه از ماده‌های دیگر و تبدیل شدن آن به بچه و درست شدن یک موجود حیوانی کامل از آن، علاوه بر نیاز قطعی به زمان در هر حیوان، نسبت به حیوان دیگر تفاوت بسیار دارد، در انسان، در ماکیان، در چهارپایان و غیره؛ یا مثلاً برای روشن کردن آتش، به نفت و هیزم و وسیله احتراق و غیر آن نیاز است، که هر کدام، جدا از دیگری و نیازمند زمان مخصوص به خودش است و همچنان، چیزهای دیگر... پس، به وجود آمدن پدیده‌های گوناگون در طبیعت و آفرینش، به زمان - که لازمه استعداد خود آنهاست - احتیاج دارد، نه این که خداوند، به استمرار زمان - به مقدار شش روز یا بیشتر - کمتر - نیاز داشته باشد: «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا»^۲.

^۱ - فیض القدیر، ج ۳، ص ۱۸۴: «آرامش و درنگ، از رحمن و شتاب و عجله، از شیطان است».

^۲ - قرآن، اسراء، ۴۳، یا ک و بلند مرتبه و متره باد خداوند از آنچه آنان می‌گویند، به والایی بزرگ!».

و خلاصہ، باید دانست کہ استناد بہ نظرات یہود و صہیونیہا - کہ بعد از ارسال دو پیامبر و آمدن دو کتاب از جانب خدا، ایمان نیاوردہ و بر ضلال خود ماندہ اند و از اوّل تا حال، بر ہر دو دین و ہر دو پیغمبر قیام کردہ و ریشہ ہر فساد و ظلم و حیلہ گری بودہ و ہستند - از انسان مؤمن و متعہد و آگاہ، دور و نارواست و دوست خواندن منکران خدا، دوستی با خدا و تعہد در دین قلمداد نمی شود؛ بہ قول "شیخ سعدی" - علیہ الرحمہ - :

تا توانی، می گریز از یار بد یار بد، بدتر بود از مار بد،

مار بد، تنہاتو را بر جان زند، یار بد، بر جان و ہم ایمان زند

در خاتمہ، خداوند، دل ہمہ ما را بہ نور علم و یقین، روشن و منور سازد تا

دیگران را نیز چراغ راہ باشیم - آمین.

بی نام،

محمد سعید نقشبندی

۶۴/۸/۵

(۵)

بحثی درباره طلاق ثلاثه

س: در موضوع طلاق سه گانه (ثلاثه)، آیا گفتن آن به یک لفظ، موجب وقوع هر سه عدد طلاق می شود یا خیر؟

ج: اگر بخواهیم تفصیل این مسأله را بنویسیم، به شرحی طولانی نیاز داریم و برای حذر از اطناب، ما، خلاصه رأی چهار امام اهل سنت و مرجعین و مفتیان مذهبی آنها را به نظر طالبان می رسانیم. زبده ای از گفته "شیخ آلوسی" در تفسیر آیه ۲۲۹ سورة البقره^۱ و آیه ۱ سورة الطلاق^۲ و "تحفه شیخ ابن حجر" بر "حاشیه شیروانی"، ج. ۸، ص. ۸۴ و همچنین "مغنی المحتاج" و نیز "نهایه" از کتب فقهی "شافعی".

۱- آلوسی. در تفسیر آیه ۲۲۹ سورة البقره، بعد از نقل قول "مذهب امامیه" و "ابن نیمیه" در این مسأله، نوشته است: «آنچه امروز، اهل حقیقت بر آنند، خلاف آن است (یعنی حکم به عدم وقوع طلاق ثلاثه در وقت گفتن آن، بر لفظ مجانی یا به طریق خلع) ...»، سپس، در ذیل صحیفه، از "شیخ ابن حجر"، نقل می کند که: «... وجود ناسخ یا اجماع و سند آن، فقط از نص گرفته می شود و به همین دلیل، نباید علمای امت بر آن است. ...» و همچنان، در صحیفه مقابل، آن نوشته است: «... "حسن ابن علی (رض.)" ...»، گفته است: از جد بزرگوارم شنیدم یا پدرم، از او برایم نقل کرد که: "هر کس زن خود را سه طلاق دهد، التیامش برای او درست نیست. مگر آن که زن، شوهری دیگر اختیار کند؛ و نیز آنچه "ابن ماجه"، از "شعبی" روایت می کند که او، گفت: به "فاطمه دختر قیس"، گفتم: ماجرای طلاق

^۱ - آلوسی بغدادی، علامه شیخ محمود، تفسیر روح المعانی، ج. ۲، صص. ۱۳۹-۱۳۷.

^۲ - همان کتاب، ج. ۲۸، ص. ۱۳۰.

را برابرم بگو، او گفت: شوهرم، درحالی که به "یمن" می‌رفت، مرا طلاق ثلاثه داد و پیامبر... آن را اجزه فرمود...» و همچنان، آلوسی، در همان کتاب، ص. ۱۳۹، می‌گوید: "یهقی" از "بسام صیرفی" روایت می‌کند که او، گفت: از "امام جعفر صادق" شنیدم که فرمود: هر کس، زن خود را - آگاهانه یا ناآگاهانه - طلاق ثلاثه بدهد، زنش از او بری است و از "مسلمه بن جعفر احمس" روایت می‌کند که گفت: به "امام جعفر" گفتم: از شما، اهل بیت، نقل می‌کنند هر کس، زن خود را طلاق ثلاثه بدهد، تنها یک طلاقش افتاده است، امام فرمود: پنه بر خدا! هر کس، زنش را طلاق ثلاثه بدهد، همچنان است که بر زبان آورده [و هر سه طلاق واقع شده است]! خلاصه نوشته شیخ آلوسی در تفسیر آیه ۱ سوره طلاق، آورده می‌شود: ... مذهب و مورد فتوی و تأیید جمهور صحابه و تابعین و امامان مسلمین پس از آنها و ائمه چهارگانه اهل سنت نیز - همگی، بر این استوار است که: سه طلاق، به یک لفظ واقع می‌شود و "امام بن همام"، وقوع اجماع سکوتی صحابه را بر آن، ذکر کرده و بسیاری از مجتهدان صحابه، مانند "علی و ابن عباس و ابن مسعود و ابوهریره و عثمان ابن عفان و عبدالله بن عمرو بن عاص - رضی الله عنهم -"، فتوای صریح به آن را نقل کرده و نیز، گفته است: امضاء طلاق ثلاثه به دست "عمر" (رض.) و نیز عدم مخالفت صحابه با او - گرچه می‌دانستند قبلاً، یکی بوده - ممکن نیست جز آن که بگوییم: آنها در زمانهای نزدیکتر به خود، بر وجود نسخ کننده‌ی طلاع یافته بوده‌اند...؛ شیخ بن حجر، بودن ناسخ را مستحسن دانسته...، هنگامی که اجماع - گرچه سکوتی هم باشد - به درجه صحت رسید، هیچ چیز صحیح نیست جز موافقت با آن و سکوت بر آن و تأویل آنچه از عمر (رض.) روایت شده است، و به همین دلیل، یکی از ائمه، گفته است: اگر یک نفر قاضی، به این که طلاق ثلاثه، در یک لفظ، تنها یکی را واقع می‌کند، حکم کند، حکمش نافذ و روانیست، زیرا اجماع پیشوایان

معتبر در آن ست و اجتهاد در آن جایز نیست... همانا این کار را گروهی از صحابه از جمله "عبدالرحمن بن عوف (رض.)" و "حسن بن علی (رض.)"، انجام داده‌اند، [(یعنی، طلاق ثلاثه را به گفتن یک لفظ جاری کرده‌اند)]^۱ و این، دلیل است بر این که طلاق ثلاثه، در زمان رسول ﷺ، دایر بوده، چنانچه قبلاً نیز از "فاطمه دختر قیس"، روایت شد.

۲- علامه ابن حجر، در تحفه المحتاج^۲، نوشته است: «... اما خلافتی که معتبر و معتمد باشد، در واقع شدن هر سه طلاق به یک لفظ - تعلیقی یا تنجیزی - وجود ندارد و پیشوایان مذاهب، بر شناعت خلاف آن، حمله کرده و گفته‌اند: خلاف را کسی که جای اعتبار نیست اختیار کرده و کسی که خداوند، او را گمراه و خوار کرده، فتوی به آن داده و از آن پیروی کرده است... و بهتر پیش من آن است که بگوییم: عمر (رض.)، وقتی که با مردم در آن مشورت کرد، ناسخی برای آنچه قبلاً انجام می‌شد، یافت و بدان عمل کرد و آن ناسخ را، یا از خبر (حدیث) پیدا کرد یا از اجماع و بدیهی است که اجماع فقط از نص برداشت می‌شود... و خلاصه عبارت تحفه و نهاییه و مغنی نیز، چنین است که: «حکم وقوع طلاق ثلاثه، چیزی است که پیشوایان مذاهب، بر آن اتفاق کرده‌اند و اعتباری به طایفه‌ای از "امامیه و ظاهریه" - که گفته‌اند: به لفظ ثلاثه، یک طلاق واقع می‌شود - نداده‌اند».

۳ در کتاب "ذیل تذکره الحفاظ امام ذهبی"، در پاورقی شرح حال یکی از محدثین به نام "محمد بن خلیل حنبلی منصفی"، ردی کافی بر فتوای امام ابن تیمیه، در طلاق نوشته است که مستمل بر چند دلیل است؛ برای اتمام فایده، به یاری خدا،

^۱ - همان، ص. ۱۳.

^۲ - هیمی، احمد ابن حجر، تحفه المحتاج بهامش الشیروانی، ج. ۸، ص. ۸۳.

چند مورد از آن را ترجمه می‌کنیم؛ نوشته است: «... جمع کرده ابن تیمیه در اطراف این فتوای خودش، نمونه‌ای از روکشهای اوست که فقط کوتاه‌نظران را بدان می‌فریبد^۱ و او بر این مدعا، شبه‌دلیلی هم ندارد. وقوع ثلاثه به تبدیل شدن به یکی از جاهای اجماع صحابه، خیلی نزدیک است و حتی بنابر آنچه در دست است، پیش ابن عباس نیز و اما آنچه «امام مسلم»، تنها خودش و نه با «امام بخاری»، از او روایت کرده است مبنی بر این که طلاق ثلاثه یکی بوده، در آن، نظرها و اعتراضاتی هست، از جمله: ۱- جای احتمال است و نص نیست و هرجا، لفظ محتمل باشد، استدلال، ساقط است؛ ۲- اگر فرض کنیم دلالتی داشته باشد، خلاف روایتی است که جماعتی از او کرده‌اند، پس شاذ و مردود است؛ ۳- این مخالف مذهب متواتر خود او است و به همین علت، پیش عده بسیاری — که «امام احمد» هم از آنهاست — مردود شمرده شده است، چنان که «ابن رجب» در «شرح علل ترمذی»، مبسوطاً بیان کرده است؛ ۴- «طاووس»، گرچه از ملازمین ابن عباس بوده است، اما این حدیث را با غیر لفظی که بتوان از آن برداشت سماع و شنیدن کرد، روایت کرده است؛ ۵- واسطه روایت، «ابوالصهبا» است و او اگر از بردگان آزاد شده باشد، ناشناخته و اگر از غیر آنها، در طبقه او باشد، ضعیف است؛ ۶- اگر این را قبول کنیم که حکم پیامبر ﷺ، قطعاً همان است که ابن تیمیه گفته، پس باید نسبت بی‌اعتنایی به عمر و جمهور صحابه بدهیم [اعاذنا الله -] که معلوم است این، بی‌دانشی و جهل بزرگی است. ... آیا بس از همه اینها، ممکن و رواست که این روایت [ضعیف] بر روایتهای گروه بسیاری از مردم از بسیاری دیگر، ترجیح داده شود؟ ...^۲

^۱ - باید تذکر داده شود که این جمله، عیناً، ترجمه متن کتاب مذکور است و لا غیر.

^۲ - دمنقی، شمس الدین محمد ابی المحسن، ذیل تذکره الحفّاط، چاپ دار احیاء التراث العربی، ص ۱۸۶.

۴- برای اتمام فایده و تأیید مسایل فوق، ترجمه عباراتی از کتاب "الامام ابن تیمیة ابو الحسن ندوی" را می آوریم. "ندوی"، نوشته است: «... در مسألة طلاق سه گانه، با همه اینها، او مذاهب را بر "مذهب حنبلی" ترجیح می داد و از بند آن بیرون رفته بود و گاهی با امامان چهار گانه اهل سنت مخالفت می کرد و مخالف آنان فتوی می داد؛ یکی از آن موارد مخالف، مسألة طلاق ثلاثه بود. ... این مذهب چهار امام و پیشوایان فقه و حدیث، "اوزاعی و نخعی و ثوری و اسحاق و ابن زاهویه و ابو ثور و بخاری" و جمهور صحابه و تابعین است که سه طلاق، در یک مجلس به یک لفظ، حکم به وقوع هر سه کرده می شود. ... همانا اختلاف است در بین علما در این مسألة که شخصی، به زنش بگوید: سه به سه، طلاق افتاده باشد؛ امامان "شافعی و مالک و ابو حنیفه و احمد" و همگی علمای سلف و خلف، گفته اند: این مرد، طلاقش واقع گشته و زن از او بری است تا جایی که "علامه ابن رشد"، در "بداية المجتهد"، می گوید: جمهور فقهای امصار و شهرها، بر آنند که طلاق به لفظ ثلاثه، حکمش، حکم هر سه طلاق است، چنانچه "علامه ابن قیم"، شاگرد ابن تیمیة، در کتاب خود، "زاد المعاد"، می گوید که: این گفته امامان چهار گانه و جمهور تابعین و بسیاری از صحابه - که به احادیث مرفوع نسبت داده می شود، ثابت می کند که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سه طلاق یا زیادتر را سه طلاق اعتبار کرده و در این مسایل، امر به جدایی زن داده است.^۱

این بود، آنچه در این مورد، مختصراً، به نقل از کتب معتبر تفسیر و فقه و تاریخ بیان شد؛ هر انسان آگاه، اگر دنبال حق و حقیقت بگردد و نفس و هوی و

^۱ - ندوی، استاد ابو الحسن، الامام ابن تیمیة، چاپ دار القلم، صص ۱۳۰-۱۰۲.

تعصب را رها کند و روز جزا و حضور خداوند را پیش چشم خویش بیاورد، آن را قبول می کند.

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْحَقَّ وَ الْهُدَى.

محمد سعید نقشبندی

مرادآباد-۶۵/۳/۲۷

(۶)

ابدی بودن کفار در دوزخ

... اخیراً، پس از چاپ کتابی از یکی از علمای منطقه، در مورد مسأله ابدی ماندن و ابدی بودن کفار در دوزخ، از فقیر سؤال شد که: آیا بنا بر مذهب اهل سنت، کافران، در دوزخ، ابدی هستند و یا - چنان که بعضی گفته‌اند - ابدی نیستند؟ که در این مقاله، به جواب آن می‌پردازیم و بالله‌العون.

قرآن، در آیه‌های ۱۰۶ و ۱۰۷ سوره هود، می‌فرماید: «فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِی النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ • خَلَدَ فِيهَا مَنَ دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ...»^۱، که بعضی، این آیه‌ها را دلیل بر عدم ابدیت کفار کرده‌اند و ما، تفسیر برخی مفسران مشهور اهل سنت را از این آیه، در اینجا نقل می‌کنیم.

“قاضی بیضاوی”، در تفسیر این آیه، می‌فرماید: «استثناء [در] «إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ» [از خلود و ماندن همیشگی در آتش است، چون که بعضی از اهل دوزخ - که یکتاپرست ولی فاسق بوده‌اند - از آتش خارج می‌شوند و همین، برای درستی استثناء کافی است چرا که برای زوال یک حکم از یک کل، زوال آن حکم از بعضی از آن کل، کافی است...» یا استثناء، از اصل حکم [(ابدی بودن)] است و آنچه که استثناء شده، زمان توقف آنان در موقف حشر، برای حساب و کتاب است...» و یا مستثنی، مدت ماندن آنهاست در دنیا و برزخ [(یعنی اشقیاء، جز در زمانی که در دنیا و دوزخ هستند، در جهنم ابدینند)]... و گفته شده که: استثناء، از

^۱ - ترجمه: «اما آن کسی که اهل شقاوت باشد، در آتشند و در آنجا، برایشان زفیر و شهیق (دو صدای بسیار بلند و وحشتناک) است...» دوام آسمان و زمین، در آتشند، غیر از آنچه پروردگار تو، اراده کند...».

این قسمت از آیه است که می فرماید: «... لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ» - که دو صدا است که در دم و بازدم در تنفس پیدا می شود و اشاره به شدت بدحالی و تنگی نفس آنان از سختی عذاب و یا تشبیه صدایشان به صدای خراست - و نیز گفته شده که حرف **إِلا**، در اینجا، به معنی **سوی**، غیر است؛ چنان که می گویی: هزار [تومان] بر دمه دارم (غیر از) دو هزار [تومان] قبلی، و معنی آن، این چنین است که: اشیاء، در دوزخ خواهند بود غیر از آن که پروردگار تو، از زمان اضافه بر مدت بقاء آسمان و زمین - که پایان ندارد - اراده کند^۱.

”امام فخر رازی“، در تفسیرش از آیه، می فرماید: «(خَالِدِينَ فِيهَا...)»، بعضی، گفته اند که عذاب کفار، منقطع و دارای نهایت است و بر این قول خود، به قرآن و عقل استناد کرده اند...، اما جمهور اعظم مسلمانان، بر این عقیده اتفاق کرده اند که عذاب کافر، دائم و ابدی است و به همین خاطر، احتیاج به پاسخ دادن به تمسک آن قوم به این آیه، پیدا کرده اند و برای این قسمت از آیه، دو جواب داده اند؛ اول، گفته اند: منظور از سماوات و ارض، آسمانها و زمین آخرت است و دلیل این ادعا، دو آیه قرآن (سوره ابراهیم، آیه ۴۸ و سوره زمر، آیه ۷۴) و این است که برای اهل آخرت، نگهدارنده و سایه ساری (سطح و سقفی) لازم است که همان، آسمان و زمین [انجا] است...؛ دوم، گفته اند: عرب، از دوام و ابدیت چیزی، با ترکیبات: ”مادامت السموات و الارض“ و نظایر آن، همچون: ”مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ“ و ”مَا طَمَأَ الْبَحْرُ“ و ”مَا أَقَامَ الْجَبَلُ“ تعبیر می کند و خدای متعال، آنان را به عرفسان در زبانشان مورد خطاب قرار داده است...، بدان که جواب حق، در این بره، نزد من، چیزی دیگر است و آن، این که: معهود از آیه، این است که

^۱ - بیضاوی، ج. ۱، ص. ۱۴۹.

هر گاه آسمانها و زمین، دائم باشند، بودن کفار در دوزخ نیز دائم است و این، اقتضاء می کند که هر وقت، شرط [دوام آسمانها و زمین]، حاصل شد، مشروط [ابدیت کفار] نیز حاصل شود و مقتضی آن نیست که اگر شرط نباشد، مشروط هم نباشد؛ چنان که می گوئیم: "اگر این، انسان باشد، پس حیوان است"، اگر در ادامه، گفتیم: "لکن انسان است"، نتیجه اش، آن می شود که: "او حیوان است"، اما اگر بگوئیم: "لکن انسان نیست"، نتیجه نمی دهد که: "او حیوان نیز نیست" زیرا که در علم منطق، ثابت شده است که استثناء کردن نفیض مقدم، در قیاس استثنائی، هیچ نتیجه ای نمی دهد و اینجا نیز چنان است، چه، که اگر بگوئیم: "اگر آسمانها و زمین، دوام یافتند، عقاب کفار هم دوام خواهد یافت" و در ادامه، بگوئیم: "لکن آسمانها، دوام دارند". حصول عقاب آنان، لازم خواهد آمد، ولی اگر بگوئیم: "لکن آسمانها، باقی نماند"؛ عدم عقاب آنان، لازم نخواهد آمد؛ اگر مخالفان این عقیده، در جواب بگویند: "وقتی که عقاب کفار حاصل و موجود است، چه آسمانها بماند، چه نماند، دیگر برای این تشبیه، فایده ای باقی نخواهد ماند"، خواهیم گفت: بلکه در آن، بزرگترین فایده است و آن، این است که این تشبیه، بر به وقوع پیوستن آن عذاب در روزگارهای مختلف و تا ابدالدهر و زمانی است که عقل، به درازا و امتداد آن احاطه ندارد و اما این مطلب که آیا این زمان، آخر دارد یا ندارد، از دلائل دیگر مستفاد می گردد...^۱

قرآن، در آیه ۱۶۹-۱۶۸ سوره نساء، می فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا كَمْ يُكُنِّ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَ لَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ

^۱ - تفسیر کبیر، ج. ۶، صص. ۴۰۲-۴۰۰.

ذَالِكْ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا^۱ که مفهوم آن، عین مطلوب ماست. "شیخ آلوسی"، در تفسیر این آیه، در "روح المعانی" می‌فرماید: «... ابداء در آیه، به دلیل ظرف بودن، منصوب شده تا این احتمال را که منظور از خلود در "خالدین فیها"، مکث و ماندن طولانی است، رفع کند...^۲ نیز، همین مفسر، در تفسیر آیه ۴۷ سوره نساء، می‌آورد: «... ان الله لا يغفر ان يشرك به...»: معنایش، آن است که خدای تعالی، کفر را بر موصوف بدان، بدون توبه و ایمان، نمی‌بخشد، زیرا که او، حکم قطعی بر جاویدانی عذاب کافر نهاده است و حکم او، تغییرپذیر نیست و نیز، برای آن که حکمت تشریعی، مقتضی بستن در کفر و راه الحاد است و از این رو، هیچ پیغمبری، جز برای بستن باب کفر، مبعوث نشده است...^۳»

خاتمه این بحث را به نقلی از کتاب "شرح عقاید نسفی" از "شیخ سعدالدین تفتازانی" اختصاص می‌دهیم که از کتابهای مشهور و معتبر عقیده در میان اهل سنت است و دیگر، بیش از این، لازم به نقلی نیست، زیرا هر کس را گوش شنوا و دل بیدار و پرهوش و خوف عقاب روز جزا باشد و کس باشد، حرفی بس است. این کتاب، چنین می‌گوید: «به اجماع مسلمین، خداوند، این را که برای او انباز گرفته یا شریک قرار داده شود، نمی‌بخشاید... چون که داستان حکمت خداوند، فرق گذاشتن بین بدکار و نیکوکار است و کفر، نهایت بدی است و

^۱ - «آنان که کافر شدند و ستم ورزیدند، خداوند، آنها را نخواهد بخشید و به هیچ راهی هدایتشان نخواهد کرد» جز راه جهنم که در آن برای ابد زنده‌اند و این، بر خدا، آسان است».

^۲ - تفسیر روح المعانی، ج ۳، جزء ۶، ص ۲۳.

^۳ - همان، ج ۳، جزء ۵، ص ۵۱.

اصلاً، اباحه و رفع حرمت را بر نمی‌تابد و بنا بر این، بخشایش و رفع جریمه را نیز بر نمی‌تابد و نیز این که کافر، کفرش را حق می‌داند [و فکر می‌کند حق را عقیده ساخته است] و برای عملش، عفو و آمرزشی نمی‌طلبد، پس عفو آن، حکمت نیست و همچنان، کفر اعتقاد و نظام ابد است، [یعنی کافر، فکر می‌کند کفرش همیگی و ابدی است]، پس موجب جزای ابدی است و این، برخلاف گناههای دیگر است.^۱

این بود آنچه در جواب آن سؤال تحریر شد، امیدوارم باعث روشن شدن حق و محل استفاده و موجب دعای خیر شود.^۲

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

محمد سعید نقشبندی

۶۶/۱/۱۳

^۱ - شرح عقاید: ص ۱۹۲.

★ - این مقاله، به امضاء و تأیید علماء و اساتید زیر رسیده است:

۱ - مرحوم استاد حاج ملا محمد زاهد ضیایی، ۲ - جناب استاد ملا عبدالمجید موحد نادری، ۳ - مرحوم استاد حاج ملا محمد امین حسینی کلاسی، ۴ - مرحوم حاج ملا سید عبداللطیف حسینی، ۵ - جناب حاج ملا عریب ویسی، ۶ - جناب حاج ملا سید عبدالجبار فرجی، ۷ - جناب حاج ملا برهان باخدانی، ۸ - جناب ملا محمود فتاحی، ۹ - جناب حاج ملا عبدالرحمن بیرانی

(۷)

جواب یک نامه

در مؤرخه ۶۶/۱/۲، برگه‌ای بی‌امضاء، مبنی بر نرسیدن ثواب فاتحه به مرده، محتوی یک حدیث و بعضی عبارت عربی به دست اینجانب رسید، که اینک، در این مقاله، به یاری خداوند، به جواب آن پرداخته، پاسخش را به رشته تحریر در می‌آورم، شاید مسلمین، از آن نفع بگیرند و باعث فروکش کردن تبلیغات یهوده اشخاص به ظاهر دلسوز اسلام در این مورد باشد.

موضوع رسیدن ثواب قرائت قرآن و خیرات دیگران به مرده، در میان مسلمین چنان روشن و معلوم می‌باشد که سالهای مدیدی است که انجام اعمال خیریه و خواندن قرآن و بنای مساجد و نهادهای خیر با استفاده از خیرات و تبرعات مردم - که نیتشان، کسب اجر و رسیدن ثواب آن به مرده‌ها و پدر و مادرشان بوده است - پایدار و برقرار بوده و از هیچ یک از علماء، رد آن نقل نشده است. و معلوم است که دلیل عدم رد علماء هم، احادیث و فتاوی علمای مشهور و محل وثوق بوده است؛ که اینجا، ما به نقل و ترجمه بعضی از آن دلایل می‌پردازیم.

نخست، به شرح و بسط آیه ۳۹ سوره مبارکه نجم می‌پردازیم که دلیل کسانی است که رسیدن ثواب اعمال دیگران به مرده را منکرند؛ می‌فرماید: «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى: برای انسان، (چیزی) جز آنچه خود کرده است، نیست»؛

... «ابن عباس»، درباره این آیه، گفته است: این آیه، منسوخ است به آیه

۲۱ سوره طور که فرموده است: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ: آنان که به خدا ایمان آوردند و فرزندانشان هم، در ایمان، پیرو ایشان شدند، ما، آن فرزندان را به آنها ملحق می‌کنیم»؛ و نیز به این مسأله که کسی از

کردار کسی نفع نمی‌برد، این چنین جواب داده شده است که این موضوع، مخصوص امتهای "حضرت ابراهیم" و "حضرت موسی" - علیهما السلام - است زیرا در آنجا، حکایت از صحف ابراهیم و موسی رفته است اما این امت (مسلمانان)، علاوه بر اعمال خود، از کردار دیگران نیز - اگر برایش انجام دهند - نفع می‌برد، زیرا معلوم است که هر پیامبر و فرد صالحی، در روز قیامت، شفاعت می‌کند و این، انتفاع به عمل غیر است و به دلایل دیگر؛ و هر کس در نصوص دینی تأمل و اندیشه کند، دلایلی بسیار بر نفع مرده از عمل دیگران می‌یابد که به شمار نمی‌آید، پس درست نیست که آیه، برخلاف قرآن و حدیث و اجماع امت تأویل و معنی شود، بنابراین، روشن می‌شود که آیه، عام است و به اموری دیگر [چون احادیث و آیات وارده در این مطلب] اختصاص پیدا کرده است... و در دو حدیث دیگر، دلیل هست. بر این که صدقه، به مرده نفع می‌رساند و ثوابش به او می‌رسد و این مسأله: اجماع علماست [تا آنجا که می‌گوید]: ...روایت شده است که زنی، در هنگام مراسم حج، بچه خود را بلند کرد و گفت: ای فرستاده خدا آیا این بچه را حج درست است؟ فرمودند: آری و برای تو پاداشی [از عمل او هست]؛ و مردی، عرض کرد: ای رسول! مادر من، به مرگ فوری مرده است، آیا اگر برایش، خیر و صدقه انجام دهم، او را اجر باشد؟ فرمود: آری. "شیخ تقی الدین ابوالعباس احمد بن تیمیه"، می‌گوید: هر کس معتقد باشد که انسان، جز از عمل و کردار خود بهره نمی‌برد، خرق اجماع کرده [یعنی: بارأی و عمل علمای امت مخالفت کرده است] و این، باطل است به دلایل بسیار؛ اول، این که به انسان از دعای دیگری نفع می‌رسد و این، مصداق انتفاع به عمل غیر است؛ دوم و سوم، این که حضرت رسول (ص)، برای اهل موقف، در روز حساب و برای بهشتیان جهت دخول به بهشت و برای اهل گناهان کبیره جهت خروج از جهنم، شفاعت می‌کند و این، بهره‌گیری از

سعی دیگران محسوب می‌شود؛ چهارم، آن که ملائکه و فرشتگان برای اهل زمین از خدا، آمرزش و مغفرت می‌طلبند...؛ هفتم، آن که خداوند، در [داستان حضرت موسی و خضر (ع)، در سورة کهف]، در قصهٔ دوبچهٔ یتیم، فرموده است: «... وکان أبوهما صالحا...: و پدر آن دو، صالح بود»، می‌گوید که: این دو بچه، از صلاح پدرشان، بهره بردند، در حالی که صلاح پدر، از عمل آنان نیست...^۱؛ همچنین، مفسر، بیست و یک دلیل از ابن تیمیه برای اثبات این نظر نقل می‌کند که برای جلوگیری از اطناب، از نقل آنها خودداری می‌کنیم.

اینک، چکیده‌ای از تفسیر "شیخ آلوسی" بر همین آیه را - که این نظر را تأیید می‌کند - نقل می‌کنیم: «... و "احمد بن حنبل" و جماعتی از علما و شافعیان، گفته‌اند که: ثواب کردار دیگران به مرده می‌رسد، پس مختار، چنان است که قاری بگوید: "اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتَهُ إِلَى فُلَانٍ: خداوند! ثواب آنچه را خوانده‌ام، به فلانی [کسی را که در نظر دارد، اسم می‌برد] برسان"، و ظاهر، چنان است که اگر [بعد از قرائت قرآن یا بخشی از آن]، این دعا یا مانند آن را به دل هم بگوید، کافی است [و ثواب آن قرائت برای مرده نوشته می‌شود]»^۲. احادیثی در این مورد، در کتاب "تاج الأصول" نیز آمده است که به تحقیق و مراجعه خوانندگان گرامی حواله می‌شود (ج. اول، ص. ۳۴۵).
دوم، به نقل سه عبارت از کتب فقهی می‌پردازیم؛ ۱- از حاشیهٔ "شیخ رملی" بر هامش "فتاوی کبری شیخ ابن حجر" ج. اول، ص ۱۶۰: «از شیخ رملی، سؤال شد که: آیا خواندن فاتحه پس از نمازهای واجب، اصل و دلیلی از سنت دارد یا

^۱ - حاشیه الجمل علی تفسیر الجلالین، ج. ۴، صص. ۶-۲۳۵.

^۲ - روح المعانی، ج. ۱۴، جزء ۲۷، ص. ۶۷.

محدثه و تازه ایجاد است و اگر جدید است، آیا بدعت حسنه است یا بدعت قبیحه؟ و اگر گفته شود مکروه است، آیا خواننده آن، ثواب می برد یا خیر؟ پاسخ فرمود: خواندن فاتحه پس از دعای دنبال نمازها، در سنت اصلی دارد و این، روشن است، زیرا فضائل زیادی دارد؛ ۲۳- از "الفتاوی الکبری" شیخ ابن حجر، ج. ۲ ص. ۲۴: "از شیخ ابن حجر - که خداوند، به واسطه او نفع رساند - درباره کسی که به قبرستانی گذر می کند و فاتحه ای می خواند و ثواب آن را به مردگان آن قبرستان هدیه می کند. آیا ثواب همین یک فاتحه، میان آن مردگان تقسیم می گردد یا هر کس، ثواب فاتحه ای کامل را دارا می شود؟ پرسیده شد، که شیخ، این چنین پاسخ داد: گروهی از علما، به قسمت دوم (هریک، ثواب یک فاتحه کامل را می برند) فتوا داده اند و این، شایان فضل ایزدی است؛ ۳- از "بغیة المسترشدين" ص. ۹۷: "... برای کسی که فاتحه را به هدف شخصی دیگر می خواند، بهتر، آن است که بگوید: ثواب این فاتحه، به روح فلان بن فلان، هدیه باد؛ چنان که عمل مردم هم، بر آن است و شاید دلیل اختیار این از طرف علما، آن باشد که در گفتن نام، میان اسم و مسمی، اشتراک موجود است و در اینجا، فقط مسمی مورد نظر است نه اسم، چون که روح، باقی و جسم، فانی است.

خداوند، به کرم خود، به مؤمنان، گوش و جانی دهد که در هر آن و همه زمان، گوش به دنبال شنوایی آواز حق و جان به گیرایی حقیقت داده، به راه دین و روش سید المرسلین ﷺ روند.

مدرس و پیشنماز مسجد مراد آباد روانسر،

محمد سعید نقشبندی

۶۶/۱/۷

(۸)

مستنداتی از کتب معتبر درباره

دو مسأله اختلافی

رَبَّنَا لَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا، طَرَفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلَحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

سپاس و ستایش، خداوندی را سزااست که در هر برهه زمانی، در حالی که تاریکی جهل و کفر، روی کره زمین را گرفته و مردم، در منجلاب عصیان و ظلم حیران بوده‌اند، نور و نبوتی را ارزانی کرده و برای هدایت انسانها به سوی سعادت و دور کردنشان از شقاوت، فراراه آنان قرار داده است و درود و سلام فراوان به آنان و به ویژه، بر نور این انوار و گل سرسبد ایشان، حضرت فخر بشر و شافع محشر و ناحی کاروان موحدین از خطر، محمد بن عبدالله ﷺ باد و بر یاران و اهل بیت با ایمان و اخلاص وی و اتباع و پیروان و امت آن حضرت.

مطابق آیات قرآنی و احادیث پیامبر ﷺ اطاعت از پیامبر و دستورات وی، به معتقدان و مؤمنان واجب مخالفت با وی، از روی عناد، کفر و در غیر عناد، حرام است در این زمان - که به علت گسترش تعلیم و تعلم - میزان سواد و آگاهی مردم، با رفته است - متأسفانه، بعضی افراد با کسب اطلاعاتی کم از مسائل دینی، خود را اهل نزدیک به علم و دانش و آزاد در اظهار نظر و فتوی می‌پندارند و به جای این که از نور علم و دانش، برای جستن راه حق و سنت نبوی و کسب تقوی و فضائل اخلاقی، استفاده کرده، این چراغ را جلو پای خویش قرار داده، به بیراهه نروان مسائلی را در میان مردم مطرح می‌کنند که باعث تردید و اختلاف میان آنها می‌شو فقیر، به یاری خداوند، در این مقاله، با نقل آیات و احادیث کافی و برا جواب مدعیان وافی، به دو مسأله از آن مسائل می‌پردازم؛ خداوند، به کرم عمیم خوا

آن را وسیله رفع و ساوِسِ مؤمنان گردانند، و آن کسان که این گونه مسأله‌ها را مطرح کرده، سبب تشویش دل مسلمین می‌شوند نیز به خود آمده، فردای قیامت رابه نظر آورند.

مسألة اول: دیدن مؤمنان و گرویدگان، خداوند را در سرای آخرت. این مسأله، یکی از مسائل محلّ اختلاف میان اهل سنت، از یک طرف و معتزله و اهل تشیع، از طرف دیگر می‌باشد.

علمای اهل سنت و جماعت، در هر کتاب، اعمّ از تفسیری و کلامی و اصولی، در این باره، داد سخن داده و به ارائه حجّت و دلیل در اثبات رؤیت خدا پرداخته‌اند که به یاری خدا، چند نقل از کتب تفسیر می‌کنیم؛ از آیه ۲۳ سوره قیامت: «إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ: به سوی پروردگار خود نظر کنند» است (صورت‌هایی در روز قیامت).

۱- «تفسیر کبیر» امام فخر رازی، می‌گوید: «... بدان که جمهور اهل سنت، بر آنند که اهل ایمان، خداوند را می‌بینند و سندشان، همین آیه [سوره قیامت] است و معتزله، آیه را تأویل می‌کنند...»، همچنان، می‌گوید: «... مَادَّةُ فِعْلِ نَظَرَ که به حرفِ اِلَی متعلّی شده و همراه با وجوه آمده باشد، اگر فرض کنیم به معنی انتظار آمده باشد، حمل این آیه، بر آن ممکن نیست، زیرا لذّت انتظار دیدار، به یقین پیوسته و وقوع آن، در دنیا بوده است، پس لازم است که در آخرت، چیزی بیشتر از انتظار حاصل شود تا ذکر آن در معرض تشویق و ترغیب، نیکو باشد و درست نیست که گفته شود: این انتظار، در حال نزدیک بودن حصول است، زیرا این، عقلاً، معلوم است و تأویلات آنها، باطل شد...». تفسیر کبیر، ج. ۱۰، صص. ۳۳-۷۳۰.

۲- «تفسیر روح المعانی» شیخ محمود آلوسی، می‌گوید: «... ابو حیان»، گفته - است و قول درستی است که: معنی این که مؤمن، به سوی خدای خود ناظر است، این است که: او را می‌بیند در حال استغراق و فرورفتن در مطالعه جمال و زیبایی او، به نوعی که از غیر او غافل می‌گردد و آن چنان که لایق ذات بی‌عیب اوست، وی

را مشاهده می کند و برای خدا، منعی ندارد...»، آن گاه، مفسر، دلایل معتزلیان را نقل و رد کرده، چند حدیث را روایت می کند و می نویسد: «... و چیزی که اختلاف و حیرت و سراسیمگی را برطرف و ذهن کسی را که در طلب و تحقیق این مسأله، سعی کافی و جدّ وافّی نکرده است، می گوید، حدیثی است که: "امام احمد و ترمذی و دارقطنی و ابن جریر و طبرانی و بیهقی و عبد بن حمید و ابن شیهه" و غیر اینها، از "عبدالله بن عمر" خدا از آنها خوشنود باشد - روایت می کنند که رسول ﷺ فرمود: «همانا کمترین اهل بهشت از حیث داشتن منزل و جا و مقام، کسی است که به باغها و همسران و نعمتها و خدمتگذاران و تختهایش - که مسافت هزار سال راه است - نگاه می کند و گرامترین آنان نزد خدا، کسی است که صبح و شام، به سوی ذات او می نگرد» و آن گاه، پیامبر ﷺ، پس از این فرموده، این آیه را بر خواند؛ و این، تفسیری است از رسول ﷺ. بر این آیه و معلوم است که او، عالمترین اول و آخر بشر، به خصوص در آنچه از پروردگار عالم بر او نازل شده است، می باشد؛ و نیز، آنچه "دارقطنی و خطیب" (در تاریخ خود) از "انس" روایت کرده اند، در موضوع، مانند حدیث مذکور است، که انس، می گوید: پیامبر ﷺ، این دو آیه: «وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» را بر من خواندند و فرمودند: «به خدا سو گند، خداوند، از روزی که این آیه را نازل فرموده است، آن را نسخ نکرده و به مؤمنان (در بهشت)، طعام شراب بهشتی داده و بدیشان، عطر زده می شود، آنان را به زینت می پوشانند، حجاب و پرده از بین خدا و آنها برداشته می شود و آن گاه، مؤمنان، به سوی خدا می نگرند و او، به جانب ایشان می نگرد»، و این حجاب، چنانچه بزرگان فرموده اند، از طرف بشر است نه از طرف خداوند؛ [ترجمة] شعر: «ما، می پنداشتیم که دوست، بر روی خود، پرده پوشیده و پرده مانع از دیدن اوست، به خدا سو گند، اینک، روشن شد که پرده ای در آنجا نیست، جز این که در چشم من، نابینایی و کوری هست که او را نمی بینم»؛

پس، معلوم شد که معتزله، نادانترین مردم هستند [حداقل در این مسأله] زیرا دیدن کسی را انکار کرده‌اند که ظاهر و موجودی حقیقی و واقعی جز او نیست». تفسیر روح المعانی، ج. ۱۵، جزء ۲۹، صص ۴۶-۱۴۴.

۳- "تفسیر صفوة التفاسیر محمد علی صابونی"، می‌گوید: «(إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ): به سوی جلال پروردگار خود می‌نگرد و در جمال او، حیرت‌زده می‌گردد؛ بزرگترین نعمتهای اهل بهشت، دیدن مولی - جل و علا - و نگرستن به سوی ذات کریم او، بی‌حجاب و مانعی است؛ "حسن بصری"، می‌گفت: "مؤمنان، به سوی پروردگار خویش می‌نگرند و شایسته و شایان آن هست که شادان و خوشحال باشند در آن حال که به پروردگار خود نظر می‌کنند". و در این مطلب، نصهای صحیح وارد است؛ در پاورقی می‌نویسد: این، مذهب اهل سنت است و آنچه در صحیحین آمده است نیز، آن را تأیید می‌کند که پیامبر، فرمود: "همانا شما، در آینده، پروردگار خویش را عیاناً، به چشم یا آشکار، می‌بینید چنانچه این ماه را می‌بینید... الخ. در "صحیح مسلم"، آمده است: "پس حجاب برداشته می‌شود [و آنها، خدا را می‌بینند] و هیچ پاداش و نعمتی، عزیزتر و بهتر و محبوبتر از این که به خدا نگاه کنند، به آنها داده نشده است". صفوة التفاسیر، ج. ۳، صص. ۸۷-۸۶.

از آنجا که برای منصفان و حقیقتجویان، اشاره‌ای و نقلی بس و کافی است، بدین چند نقل در این مسأله اکتفا ورزیدیم و روشن است که هر تفسیری از تفاسیر اهل سنت را نگاه و مطالعه کنیم، از این بحث مشحون و مملو خواهد بود، و همچنان است کتابهای اصول الدین و کلام، که در آنجا، بحث، به صورت سنجیدن آراء و نقلها و محاجة عقلی، مطرح می‌شود.

مسألة دوم: موضوع عدل و احسان است. معنی این دو لفظ، این است که

خداوند، آیا در محاسبه بندگان خود، به قانون عدل رفتار می‌کند و در حساب

آنان، مناقشه و سختگیری می آورد یا این که به فضل و احسان خود، نعم ظاهر و باطن خویش بر آنان را نادیده گرفته، به محض خواست و معنای حدیث قدسی: «سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي: رحمت من، بر غضب من پیشی گرفته است»، مؤمنان را به نور ایمان می آمرزد؟ نهایت این بحث، به مسأله‌ای کلامی منجر می شود که در صورتی که به قسمت دوم معتقد باشیم، می گوییم: خداوند، مالک بلامنازع و قادر مطلق بر عباد و مخلوقات خود است تا جایی که می تواند مؤمن و اهل طاعت را بر سفره عذاب بنشاند و عاصی و اهل گناه را عفو کند و نعمت و ثواب جنت دهد، چنان که در کتاب مشهور «شرح تفتازانی» بر «عقاید نسفی»، می گوید: «... (وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ): و به دلیل سمعی، عذاب و عقاب انسان بر گناه صغیره و کوچک او، از کبیره پرهیز کند یا خیر، از طرف خدا، جایز است، چنان که در قرآن است: ... وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ...: و خداوند، جز کفر و شرک، هر گناه را برای هر کس که بخواهد، می آمرزد...»، «سورة نساء، آیه ۴۸ و در سورة کهف، آیه ۴۹، می گوید: «... لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا...: هیچ گناهی از گناهان را از کوچک و بزرگ، (خداوند در نامه عمل آدمی)، ترک نمی کند، مگر آن که آن را بر شمرده و ضبط کرده است...»؛ و معلوم است که شمردن و ضبط کردن، برای حساب و محاسبه است، ولی معتزله، می گویند: اگر فرد، از گناه کبیره اجتناب ورزد، عذاب او (بر صغیره هایش) جایز نیست و دلیل آنان نیز، سمعی و مبتنی بر این آیه است: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ...: اگر شما از گناهان کبیره (کفر) - که از آن نهی شده اید - اجتناب ورزید، ما، بقیه گناهان شما را کفارت کرده، می آمرزیم...»، اهل سنت، گویند: کبائر، در این آیه، به معنی کفر است و لفظ آن جمع است، چون همه انواع کفر، یکی محسوب هستند، (وَلَعَفُو عَنِ الْكَبِيرَةِ): و عفو خدا از گناه کبیره انسان، جائز و رواست، اگر

او، آن را از روی استحلال و حلال شمردن، انجام نداده باشد که این (حلال شمردن حرام و برعکس و انجام آن، بدین عقیده)، کفر است...». شرح عقاید، صص. ۱۹۵-۱۹۶.

از سبک عبارات برادرانی که این عقیده^۱ را مطرح کرده‌اند، چنان مفهوم می‌گردد که ایشان نیز، در این مسأله، دنباله‌رو معتزلیانند.

«شیخ آلوسی»، در تفسیر ارجمند خود، «روح المعانی»، در تفسیر آیات ۷ و ۸ سوره انشقاق: «فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ يُمِينُهُ • فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا: اما آن کس که نامه عملش، به دست راستش داده شود، در آینده، حسابی سهل و آسان خواهد شد»، می‌گوید: «شیخان (مسلم و بخاری) و ترمذی و ابوداود»، از حضرت «أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ»، روایت کرده‌اند که رسول ﷺ فرمودند: «هیچ کس، مورد حساب قرار نمی‌گیرد، مگر آن که هلاک می‌شود، عرض کردم: ای رسول خدا! فدایت گردم! مگر خداوند نمی‌فرماید: فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ...؟ فرمودند: آن، مربوط به عرضه داشتن و نمایش اعمال مردم است در پیش خداوند که به او عرضه می‌شوند و هر کس، در کردار و حساب او سختگیری گردد، هلاک خواهد شد؛ و «احمد» و «عبد بن حمید» و «ابن مردویه» و «حاکم» - که این حدیث را صحیح دانسته - از «حضرت عائشه»، روایت کرده‌اند که فرمود: از پیامبر ﷺ می‌شنیدم که در بعضی نمازهایش، دعا می‌کنند و می‌گویند: اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا: خداوند! مرا سهل و آسان محاسبه کن، هنگامی که از نماز فارغ شدند، عرض کردم: «حساب یسیر» کدام است؟ فرمود: آن است که در اعمال و کردار فرد نگاه کرده شده، از او گذشته شود و به روی او نیاورند...». تفسیر روح المعانی، ج. ۱۵، ص. ۸۰.

^۱ - این عقیده که: برخداوند، واجب و لازم است که بایندگان، به عدل رفتار کند.

در تفسیر "صاوی" (ج. ۴. ص. ۲۰۳) هم، همین حدیث را نقل کرده است و "شیخ شهاب"، در حاشیه بر "تفسیر ینصاوی"، در تفسیر عین همین آیه، می گوید: «... (سَهْلًا لَا يُنَاقَشُ فِيهِ): حساب سهل و آسانی که در آن مناقشه و سختگیری نباشد، زیرا هر کس در حسابش مناقشه شود، عذاب داده می شود چنانچه در حدیث آمده است و اصل مناقشه، در معنی، بیرون آوردن خار از بدن است با سوزن^۱ که کاری سخت و دقیق است و در اینجا، مناقشه، حساب حقیقی است، یعنی نشان دادن و پیش آوردن همه گناهان و شکر و پاداش خواستن در مقابل نعمتهای ظاهری و معنوی...». حاشیة الشَّهاب، ج. ۸، ص. ۳۴۰.

"شیخ قرطبی" در تفسیر خود، زیر آیه ۲۱ سورة رعد، نوشته است: «... سوء الحساب (حساب بد) که در آیه آمده است، بر شمردن همه گناهان و سختگیری و مناقشه در آن است و هر کس، در کردارها و اعمالش، مناقشه صورت گیرد، معذب است...». تفسیر قرطبی، ج. ۵، جزء ۹، ص. ۳۱۰.

"امام رازی" - رح. - در "تفسیر کبیر"، حدیثی را که از "حضرت عایشه" نقل شد، مفصلاً آورده است و در معنی حساب یسیر، توضیحی داده است که نقلش، خالی از فایده نیست: «... حساب سهل و آسان، آن است که کردار و اعمال انسان را به او عرضه کنند و دانسته شود که طاعت و کردار صالحه اش، کدام و گناه و معاصیش، کدامند و سپس، بر طاعاتش، ثواب و پاداش نیک دهند و از خطا و گناهانش بگذرند، این حساب، سهل است، چون که در آن، سختگیری نیست و مناقشه نمی شود و به او نمی گویند: چرا فلان گناه را مرتکب شدی و چه عذر و دلیلی داری؟ زیرا در صورتی که از او عذر و دلیل بخواهند، ندارد و | - أَلْعِیَازُ بِاللَّهِ - | مفتضح گردیده، شرمسار می ماند...». تفسیر کبیر، ج. ۱، ص. ۹۸.

^۱ - به اصطلاح فارسی، مو را از ماست کشیدن.

از نقلها و تفصیلات پیش، روشن گردید که هیچکس، تنها به واسطهٔ کردار خود، نجات نمی‌یابد و رستگار نمی‌گردد و همگان، به فضل و کرم بی‌کران وی رهایی خواهند یافت. زیرا او، مالک مطلق است و می‌تواند اهل طاعت را عذاب و اهل گناه را ثواب دهد و از عمل او، ایرادی گرفته نمی‌شود، چنانچه شیخ شهاب، در حاشیه‌اش بر تفسیر "قاضی بیضاوی"، در ذیل آیه ۱۸۲ از سوره آل عمران، نوشته است: «... نفی ظلم از خدا، عدلی را - که مقتضی پاداش نیکوکار و بازخواست بدکار است - الزام می‌کند...»، آن گاه، تفصیلی در این مورد داده و در رد کسی که عذاب عاصی (و جزای محسن) را بر حق، لازم دانسته است، می‌نویسد: «... این که به صاحب این عقیده بگوییم، رأیت، مخالف "مذهب حق" است، وارد است؛ عقیدهٔ مذهب حق، بر آن است که خداوند، مالک حقیقی است و هرگونه که بخواهد، در ملک خویش تصرف می‌کند؛ پس، برای او جائز است که مطیع را عقاب و اهل عصیان را ثواب دهد و به هر حال، ظلم، در کردار او نیست که او، فعال مایرید است [... تا آنجا که می‌گوید: [بحث علما در این است که آیا چنین چیزی، درست است یا خیر؟ یعنی: آیا عقلاً، می‌توان به جواز عقاب اهل طاعت و ثواب عاصیان حکم نمود یا خیر؟ [طبق نظر "اشاعره"]، بله و [طبق نظر "معتزله"]، خیر؛ اما این که آیا این امر، در قیامت، واقع می‌شود یا نه و آیا می‌توان بر وقوع آن، در آن وقت، نص قطعی نهاد؟، هر دو جانب، "اهل حق" (= اشعریان) و "معتزله"، اتفاق دارند که: خیر، چنین چیزی، در قیامت، واقع نمی‌شود؛ اشاعره، گویند: چون که خداوند، وعده^۱ داده است که مسلمین و مجرمین را مساوی نگرداند و با آنها، همسان، عمل نکند، بلکه مسلمین و اهل طاعت را راهی به خیر و

^۱ - نه آن که بر او، واجب و لازم و بایسته است.

ناجی و مجرمان و اهل عصیان را معاقب و گرفتار کند، این کار را انجام می‌دهد نه خلاف آنرا چون که خلف وعده نمی‌کند^۱؛ ولی معتزله، چنان که رفت، می‌گویند: چنین کاری، برخداوند، واجب است - [والله أعلم] - حاشیه شهاب، ج. ۱، ص. ۸۶. این بود آنچه در این دو مطلب، مناسب دانسته شد و تحریر گردید.

خداوند، همگان و همگنان را به شاهراه حقیقت هدایت کرده، به ما توفیق دهد که آنی، بی‌او و گامی، بی‌رضایت وی و یک لحظه، بی‌دستور همه نور و روش سراسر خیر و فیض رسولش، نرویم و نباشیم و به معارف الهی نائل آمده، فردای قیامت، به دیدار حق و حساب سهل و آسان، سرافراز گردیم - آمین.

محمد سعید نقشبندی

۱۳۶۷

^۱ - گرچه اگر به دلیل حلف وعده نباشد، خلاف آن را هم می‌تواند بکند.

(۹)

مقام محمود یا شفاعت مأذون^۱

مقدمه

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُهُ مَزِيدُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ خَيْرٍ مِنْ أَنْذَرُ وَبَشَرٍ
مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْحَقَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ وَكُلِّ مَنْ وَالَاهُ
يَتَوَلَّاهُ، وبعده،

شکی نیست که کلیه فرق و مذاهب اسلامی، اصل مسأله شفاعت را جز برای کافر قبول دارند و در صحت اصل آن تردیدی به خود راه نمی دهند، آنچه موجب اختلاف آنان در این زمینه شده است، حدود و انواع شفاعت است که در آن، اقوال گوناگون و مختلفی وجود دارد.

ما، در این رساله مختصر، سعی کرده ایم به تبیین این مسأله پردازیم و شفاعت را از دیدگاه قرآن و حدیث مورد بررسی قرار دهیم و کار ما در اینجا، چنان است که ابتدا سعی کرده ایم واژه شفاعت را از نظر لغوی، مورد بررسی قرار دهیم، آن گاه آیات قرآنی و احادیث نبوی را در این باره ذکر کنیم و هر جا هم که لازم بوده، اقوال علماء کرام آورده شده تا بیان و تفسیری باشد بر آیات الهی و فرموده های نبی اکرم ﷺ؛ و باید عنوان کرد که مدعی کمال مطلب نیستیم. با امید آن که محل استفاده خوانندگان عزیز واقع شود، بِعَوْنِ اللَّهِ إِنَّهُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

شفاعت

^۱ - از جناب آقای 'عادل ضیایی' که زحمت بازنویسی این مقاله و مقالة 'تصوف و تزکیه' را

«شفاعت از شفیع گرفته شده که به معنی زوج و جفت و نقطه مقابل فرد است. گویند که: فرد بود آن را زوج کردم، در تفسیر آیه: «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (چه کسی جز به اذن او نزد وی شفاعت می کند؟) بقره، ۲۵۵ «از مبرّد» و «ثعلبی» روایت شده است که فرموده اند: «شفاعت، دعاء است»، همچنین در احادیث نبوی در ذکر دنیا و آخرت، شفاعت بسیار ذکر شده است که به معنی خواستن و طلب چیزی برای بخشش گناهان و جرائم است.^۱

«علامة آلوسی»، در تفسیرش، «روح المعانی»، در ذیل آیه ۴۸ سورة بقره، آورده است که: «همان گونه که در کتاب بحر نوشت شده، شفاعت، ... از شفیع گرفته شده که ضد فرد و به معنای جفت می باشد و بدین خاطر به کسی شفیع می گوید که یار و یاور در به دست آوردن و رسیدن به مطلوبش می گردد و شخص، پس از آن که یگه و تنها بوده، همدمی یافته و زوج می گردد».

در «تفسیر بیضاری»، در ذیل آیه: «وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ» (و بترسید از روزی که هیچ کس دیگری را به کار نیاید و هیچ شفاعتی از کسی پذیرفته نشود و از کسی عوضی نستانند و کسی را یاری نکنند)، بقره، ۴۸، آمده است که: «شفاعت، از شفیع گرفته شده و گویی آن کسی که برایش شفاعت می کنند، فرد و تنها بوده و شفیع، با همراه ساختن خویش با وی، او را جفت و زوج نموده است».

«شفاعت، مأخوذ از شفیع است که به معنی دو (۲) می باشد، گویند: فرد بود زوجش گردانیدم، اصطلاح شفعه - که در فقه مورد بحث قرار می گیرد هم، از شفیع گرفته شده، چرا که شخص، ملک و دارایی شریک خود را به ملک خویش

^۱ - لسان العرب، ابن منظور، چاپ ادب الحوزة قم، ج ۸ (حرف عین)، ص ۱۸۴.

می‌افزاید، شفیع هم آن کسی است که شفاعت می‌کند... رأی صواب در این مورد آن است که شفاعت، حق است، معتزله شفاعت را انکار کرده و مؤمنان گناهکار را مستحق عذاب ابدی جهنم می‌دانند، اما احادیث نبوی به صراحت بیان می‌دارند که شفاعت ملائک، انبیاء، شهدا و صلحا، شامل حال موحدین گناهکار می‌شود. قاضی "ابوبکر باقلانی"، در رد معتزله، به دو چیز استناد جسته است؛ اول، این که احادیث زیادی در این مورد وجود دارند که به تواتر معنایی رسیده‌اند [گرچه متواتر لفظی نیستند]؛ دوم، این که علمای سلف، در قبول این احادیث، اجماع دارند و در هیچ دوره‌ای، کسی از آنان به انکار این احادیث نپرداخته است، بنابراین صراحت و وضوح احادیث و اجماع علمای سلف بر قبول و صحنه نهادن بر این احادیث، دلائلی قاطعند بر این مسأله که عقیده اهل سنت در این مورد حق بوده و افکار و آراء معتزلیان باطل و فاسد می‌باشد.^۱

«شفاعت، مصدري است که از شفیع گرفته شده است، شافع و شفیع هم هم‌چنین و شافع، آن کسی را گویند که خواهان بر آورده شدن حاجت کس دیگری است و بدین خاطر به وی شفیع می‌گویند که خود را با مشفوع له (آن کسی که برایش شفاعت می‌شود) در طلب مقصود او، جفت می‌سازد و در حق کفار، برخلاف مؤمنین، شفاعت وجود ندارد. پیامبر اکرم ﷺ، فرموده است: "شَفَاعَتِي، لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، فَمَنْ كَذَّبَ بَهَائِمٍ يَنْلُهَا: شَفَاعَتِ مَنْ مَرَّتْ كِبِيرُهُانَ كَبِيرُهُانَ" شامل می‌شود، هر کس آن را انکار کند، بدان دست نخواهد یافت) و آیاتی که شفاعت را نفی می‌کنند، خاص کفار است»^۲.

^۱ - تفسیر قرطبی، ج. ۱، ص. ۳۷۹.

^۲ - تفسیر روح البیان، شیخ اسماعیل حقی، ج. ۱، ص. ۱۲۷.

«باب شفاعت^۱»

«وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ» (آگاه‌ساز به این کتاب (قرآن)، کسانی را که از گرد آمدن بر آستان پروردگارشان هراسنا کنند که ایشان را جز او هیچ یابوری و شفیع نیست). انعام، ۵۱؛

«قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا» (بگو شفاعت، سراسر، از آن خداست). زمر، ۴۴؛

«مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ؟» (چه کسی جز به اذن او، نزد وی شفاعت

می‌کند؟). بقره، ۲۵۵؛

«كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ» (چه بسیار فرشتگان در آسمانند که شفاعتشان، هیچ سود ندهد

مگر پس از آن که خداوند، برای هر که بخواهد، رخصت دهد و خوشنود باشد). نجم، ۲۶؛

«قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ» (بگو آنها

را که (جز خدا) می‌پندارید، بخوانید، مالک ذره‌ای در آسمانها و زمین نیستند). سبأ، ۲۲.

ابوالعباس، می‌گوید: خداوند متعال، هر چیزی را که مشرکان، به آن دستاویز

کرده‌اند و این که غیر او را ملکی و یا سهمی از ملک باشد و یا غیر او، معاون

وی گردد، نفی کرد و چیزی جز شفاعت باقی نماند که درباره آن هم، گفت:

«شفاعت، جز برای کسی که پروردگار به او اجازه داده باشد، وجود ندارد»؛ پس، آن

شفاعتی که مشرکین، آن را گمان می‌برند، در واقع و همان گونه که قرآن، بیان داشته،

^۱ - مطالب این قسمت، از صفحات ۱۰۲-۹۹ کتاب قرّة عیون الموحّدين، تألیف عبدالرحمن بن حسن.

از نوادگان محمد بن عبدالرحمن و نیز از صفحات ۳۹-۳۷ کتاب التّوحید خود او، باب حقّ الله علی العید، اقتباس

وجود ندارد. پیامبر ﷺ، می فرماید: که وی، در روز قیامت، به نزد پروردگار آمده، مقابل او به سجده می افتد و سپاس او را می گوید، در ابتدا، در مورد شفاعت چیزی بر زبان نمی آورد تا این که به او می گویند که: سرت را بلند کن، بگو که شنیده می شود، بخواه که به تو اعطاء می شود، شفاعت کن که شفاعت پذیرفته است. در حدیثی دیگر، "حضرت ابوهریره" - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - از وی می پرسد: خوشبخت ترین مردم به شفاعت تو کیانند؟ می فرمایند: آن کس که خالصانه و قلباً: کَلِمَةُ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" را بگوید. این شفاعت، به اذن خدا، برای کسانی است که اخلاص داشته باشند و شامل مشرکان نمی شود، و در حقیقت، خداوند متعال، بدین گونه بر اهل اخلاص مَنّت نهاده که به واسطه دعای کسی که مأذون در شفاعت است (حضرت محمد ﷺ)، به وی، اجازه داده تا شفاعت کند و بدان وسیله خداوند او را اکرام کرده، به مقام محمود برساند. بنابراین، شفاعتی که قرآن، آن را منتفی دانسته، آن است که در آن شرکی وجود داشته باشد؛ پس، شفاعت به اذن خداوند، در چند مورد وجود دارد. . . . این گفته، تحقیقی است در امر شفاعت و دلائل آن.

در حاشیه کتاب التوحید، آمده است که: «شش نوع شفاعت درست است؛ نوع چهارم از اینها، شفاعت برای تبهکاران ذکر شده است و آمده که این نوع شفاعت، بنا بر احادیث متواتر از پیامبر ﷺ، به اثبات رسیده است و عامه علماء، منکران این نوع شفاعت را از اهل بدعت می دانند»^۱.

احادیثی در باب شفاعت

در این قسمت، چند حدیث پیامبر را درباره شفاعت، نقل می کنیم:

^۱ - محمد بن عبد الوهاب، کتاب التوحید، صص ۳۹-۳۷۰

«شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي»^۱؛ «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الذُّنُوبِ مِنْ أُمَّتِي وَإِنْ زَنَى وَ
 إِنْ سَرَقَ عَلَى رَغَمِ أَنْفِ «أَبِي الدَّرْدَاءِ»»^۲؛ «شَفَاعَتِي لِأُمَّتِي مَنْ أَحَبَّ هَلْ بَيْتِي»^۳؛
 «شَفَاعَتِي مُبَاحَةً إِلَّا لِمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي»^۴؛ «شَفَاعَتِي، يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا
 لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا»^۵. در کتاب «فیض القدیر»، در شرح حدیث «شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ»،
 آمده است که: «پروردگار متعال، به پیامبر ﷺ اکرم اجازه شفاعت داده است، آنجا
 که می فرماید: «يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ
 قَوْلًا»؛ در آن روز، شفاعت سود ندهد مگر برای آن که خدای رحمان او را اجازه
 دهد و سخنش را پسندد). طه، ۱۰۹؛ و نیز در آیه شریفه: «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا
 بِإِذْنِهِ». معتزله، در انکار شفاعت، به این آیه استدلال جسته اند: «وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي
 نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ»، ولی
 این استدلال آنان، مردود است چرا که اولاً، آیه، بر تمام افراد و احوال، عمومیت
 ندارد و در ثانی، اگر هم برای جمع بین ادله پذیرفتیم که عمومیت دارد، می گوییم:
 برای تمام کفار عمومیت دارد (و این آیه، در مورد مؤمنان نیست). در حدیثی دیگر

^۱ - فیض القدیر، ج. ۴، حدیث شماره ۴۸۹۲: «شَفَاعَتِي مِنْ شَامِلِ مَرْتَكِبِينَ گناهان کبیره از امت می شود»

^۲ - همان، حدیث ۴۸۹۳: «شَفَاعَتِي مِنْ أَهْلِ گناه امت را فرامی گیرد، هر چند که رناکار و سارق باشند و
 هر چند که ابودرداء هم، خوشش نیاید».

^۳ - همان، حدیث ۴۸۹۴: «شَفَاعَتِي مِنْ كَسَائِي از امت را شامل می شود که اهل بیت را دوست بدارند».

^۴ - همان، حدیث ۴۸۹۵: «جَزَ كَسَائِي که به اصحابم ناسزا می گویند، شفاعتم مشمول حال همه

می شود».

^۵ - همان، حدیث ۴۸۹۶: «شَفَاعَتِي مِنْ در روز قیامت حق است، هر کس به آن اعتقاد نداشته باشد،

شامل وی نمی گردد».

از پیامبر ﷺ که از "حضرت عثمان" - رضی الله عنه - روایت شده، آمده است که: "يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ" (روز قیامت، سه گروه شفاعت می کنند: پیامبران، سپس علماء، سپس شهیدان).

حال، آنچه را که تا کنون گفته ایم، به طور خلاصه بازگو می کنیم: شفاعت، در لغت، به معنی جفت کردن، زوج نمودن و دوتا کردن و در نزد مفسرین و محدثین، به معنی یاری کردن است، بدین صورت که شفیع، در روز رستخیز برای ترفیع درجه افراد، نجات آنها از آتش جهنم، تخفیف عذاب اهل جهنم و سایر اموری که در قرآن و حدیث به اثبات رسیده، نزد حق تعالی شفاعت می کند که این شافعان، می توانند انبیاء، ملائکه، علماء، شهداء، صالحین و نیکوکاران باشند. اکنون به طور اختصار، ادله ای را بیان می داریم که شفاعت هریک از گروه های شافع بالا را به اثبات می رساند:

الف - شفاعت انبیاء: چند آیه از قرآن در این باره: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا» (و اگر آن گاه که آنان مرتکب گناهی شده بودند، نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر نیز، برایشان آمرزش می طلبید، البته، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند). نساء، ۶۴، و نیز آیه: «عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا» (.. باشد که پروردگارت، تو را به مقامی پسندیده برانگیزد). اسراء، ۷۹؛ تمام مفسرین، و از جمله، "شهید سید قطب"، در تفسیر خودش، در مورد "مقام محمود"، اظهار می دارند که این، همان مقام شفاعت است؛ و آیه: «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ» (آنان که عرش را حمل می کنند و آنان که در اطراف ایشان هستند، به ستایش پروردگارشان تسبیح می گویند و از او،

برای مؤمنان آمرزش می‌خواهند و می‌گویند: ای پروردگار ما! رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است، پس، آنان را که توبه کرده و به راه تو آمده‌اند، بیامرز و از عذاب جهنم نگاهدار! (غافر، ۷) و نیز آیه: «لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ» (و آنان جز برای کسانی که خداوند از ایشان خشنود است، شفاعت نمی‌کنند و از بیم خدا ترسانند). انبیاء، ۲۸.

ب- شفاعت علماء، شهداء و صالحین؛ دو حدیث: «عَنْ ابْنِ مَنِيعٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يُشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ"؛»^۱ و این حدیث: «دُعَاءُ الْآخِ لِأَخِيهِ لَا يُرَدُّ». در فیض القدیر، آمده است که: «انبیاء و اولیاء و اهل دین، چون عابدان و زاهدان و پارسایان و علماء و غیرهم، هر کدام نصیب و سهم خود را از شفاعت می‌برند ولی شفاعت حضرت محمد ﷺ، به شفاعت دیگران مشابه نیست».^۱

تا اینجا، ما بیشتر از دیدگاه نقلی به اثبات شفاعت پرداختیم و حال، چند دلیل عقلی هم می‌آوریم.

موضوع شفاعت در کتب اصول دین یعنی در عقاید و علم کلام، به اثبات رسیده است و کسانی که خواهان دستیابی به حقایقند، می‌توانند مفصلاً این موضوعات را از کتب مذکور بجویند. اینک، به رد یک شبهه می‌پردازیم: گروهی می‌خواهند عقلاً ثابت کنند که شفاعت وجود ندارد، آنها به این مطلب استناد می‌کنند که در شفاعت باید شفاعت کننده، گناه فرد مذنب و عاصی را بداند تا برای وی شفاعت کند و چون شفاعت کننده (مثلاً پیامبر و یا علما و شهدا)، بر گناهان فرد آگاهی ندارد، چگونه می‌تواند برایش شفاعت و طلب مغفرت نماید؟

^۱ اسج، ۴، ص ۱۶۲.

در جواب. باید گفت که: استدلال این آقایان، واهی است چرا که اصلاً ضرورتی ندارد که فرد شفاعت کننده، بر گناهان آگاهی داشته باشد؛ هدف شفاعت کننده، طلب آمرزش برای گناهکار است، او از خدا طلب مغفرت می کند و به هیچ وجه لزومی ندارد که بداند برای چه گناهی آمرزش می طلبد، به علاوه آن کسی که نزد او شفاعت می کنند (خداوند متعال) خود که به همه چیز آگاه است و دقیقاً و به طور کامل، از گناهان اطلاع دارد، او، آن خدایی است که بر افعال نهان و آشکار بند گانش آگاه است: «مَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ»: (بر پروردگار تو حتی به مقدار ذره ای در آسمانها و زمین، پوشیده نیست). یونس، ۶۱. و نیز: «يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ»: (خداوند، نگاه خائنه و آنچه را دلها نهان داشته اند، می داند). غافر، ۹۱؛ به علاوه، اولین شفاعت کنندگان، حضرت محمد بن عبدالله ﷺ، می باشد که خداوند، وی را گواه و شاهد بر امت خودش و حتی سایر امتها قرار داده آنجا که می فرماید: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا»: (و این چنین است که شما را بهترین امتها قرار دادیم تا بدینسان بر مردمان گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد). بقره، ۱۴۳ و نیز این آیه: «إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا»: (ما بر شما پیامبری که بر اعمال شما گواه است فرستادیم همچنان که بر فرعون پیامبری فرو فرستادیم). مزمل، ۱۵ و همچنین، آیه: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا»: (ای پیامبر! ما، تو را شاهد و مرزده دهنده و بیم دهنده و دعوت کننده به سوی خدا - به اجازه او - و چراغی تابناک فرستادیم). احزاب، ۴۵ و ۴۶.

این آیات، مطالب مورد ادعای ما را از قرآن مجید اثبات کرد و حال، احادیث مربوطه: «سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهُ لَا يَسْأَلُهَا لِي عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا

وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؛^۱ و حدیث: «فِتْنَةُ الْقَبْرِ فِيَّ فَإِذَا سُئِلْتُمْ فَلَا تَشْكُرُوا»؛^۲ علماء، بر آنند که هنگامی که فرشتگان، در قبر، از میت در مورد پیامبر سؤال می کنند، روح آن حضرت، حاضر می گردد و فرشتگان از مرده می پرسند، که: نظر تو درباره این فرد چیست؟ اگر فرد مؤمن باشد، می گوید: آن مرد، حضرت محمد ﷺ است و پیامبر خداست و ما به او ایمان داریم و کتابش را باور داشتیم ولی اگر - معاذ الله - فرد، کافر باشد، در حالت نرس و هراس، می گوید که: نمی دانم. بنابراین ثابت شد که پیامبر، شاهد اعمال امتش می باشد و وقتی ثابت شد پیامبر، شاهد اعمال امتش می باشد، در این صورت، جواب آن اشکال هم داده شد که می گفت: شفیع و شافع، باید عالم به گناه فرد باشد تا بتواند برای وی شفاعت کند؛ گرچه چنین چیزی برای شفاعت کننده، ضروری نیست، چنان که گفتیم.

در خاتمه، از خداوند متعال می خواهم که ما را از کسانی قرار دهد که در روز قیامت مورد لطف و رحمت خویش قرارشان داده و شفاعت مقربان درگاه خویش را شامل حال آنان می گرداند - آمین.

۲۳ رمضان المبارک ۱۴۰۹ هجری قمری -

محمد سعید نقشبندی

^۱ - فیض القدير، ج. ۴، حدیث شماره ۴۷۰۵: «ز خداوند برای من "وسيله" بخواهید که هیچ بنده ای آن را نمی خواهد مگر این که من در روز قیامت، گواه و شفیع او خواهم بود».

^۲ - همان، حدیث شماره ۵۸۵۰: «فتنه و مشکل سؤال قبر، درباره من است، پس هرگاه درباره من از شما پرسیده شد، شک و تردید به خود راه ندهید».

(۱۰)

پند من به جوانان

ترجمه نوشته‌ای از استاد محمدعلی صابونی

مقدمه مترجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِ أَجْمَعِينَ؛ وبعد:

رساله‌ای که در پیش رو دارید، ترجمه نصیحتی است که استاد دانشمند و
شایان تقدیر، جناب آقای محمدعلی صابونی - وفقه الله - به مردمان خیرخواه ترویج
دین مبین و سنت سنیه سید المرسلین (ص)، از مذاهب اهل سنت و جماعت و
علماء راسخین و به‌ویژه، جوانان مسلمان، در اواخر کتابی از خودش به نام "الهدی
النَّبَوِيُّ الصَّحِيحُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ"، به رشته تحریر در آورده است؛ بی‌نام
بی‌بضاعت، به امید این که خداوند آن را به عنایت خویش، تأیید کرده و به گوش
دل طلاب و علاقه‌مندان پاک طینت دین برده، قبول فرمایند، تصمیم به ترجمه و
-إن شاء الله- انتشار آن گرفتم. امیدوارم که خوانندگان عزیز، در خواندن هر
مطلب، هدفشان فقط خواندن و ورق زدن نباشد، بلکه سعی و توان خود را در
عمل به آن نیز به کار ببرند. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

و اینک، ترجمه آن:

مصنف - رحمه الله ووفقه - می گوید:

«... پس از این توضیح مفصل که در کتاب درباره تراویح داده شد، نصایح

زیر را به برادران مسلمان و به خصوص جوانان، عرضه می دارم.

۱- لازم است که هر وقت، پیشوا و راهنما در هر کار، حق و غایت و امل

رضایت خداوند باشد، نه پیروی هوا و شهرت بی ارزش، گرچه به حساب دین باشد، زیرا جب ظهور و شهرت، پشتها را می شکند.

۲- سعی در آن داشته باشیم که درخت اجماع را آب داشته و وحدت را

زنده سازیم که خداوند، ما را از تفرقه ترسانیده و به وحدت خوانده است؛ چنانچه

فرموده: «وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (همگی، به ریسمان خداوند - که در

قرآن و اسلام است - دست بیاویزید و پراکنده نشوید)، و خطر تفرقه و نزاع را به ما

گوشزد می کند: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (و مباحثید هم چون کسانی که پس از آمدن قرآن و

معجزات به سوی آنان متفرق و مختلف شدند، و آنان راست عذابی بزرگ و

دردناک). آل عمران، ۱۰۵ و می فرماید: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» (فرمان خدا و رسول (ص) را به جان و

دل پذیرید و نزاع را دور اندازید، زیرا نتیجه آن شکست و از بین رفتن قوت و

شوکت شماست و صبر و شکیبایی را پیشه خود سازید، به تحقیق، عون خدا و

یاری او با صابرین است). انفال، ۴۶.

۳- این که در صف جماعت (گروه بیشتر از مسلمانان) باشید و کناره گیری

و انحراف از جماعت مسلمین را ترک نمائید که خداوند، فرموده است: «وَمَنْ

يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ

نُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا» (هر کس از در خلاف و عصیان رسول (ص) در آید،

ما را بدهیم جحیم و ساءت مصیراً).

پس از این که راه هدایت و گمراهی برایش روشن گردیده و غیر راه گرویدگان را بیماید، به همان راهی که رفته^۲ او را وامی‌داریم و به جهنمش می‌بریم و دوزخ بد سرنجامی است). نساء، ۱۱۵. بیرون رفتن از جماعت، مهلکه است، و راهی بس خطرناک، زیرا گرگ به جز حیوان و گوسفند تاک و دور از گله را نمی‌خورد، همیشه ملازم جماعت و گروه مسلمین باشید، چون دست‌یاری خدا، با گروه مسلمین است، و هر که تنها باشد و تنهایی گزیند، تنها، به سوی آتش جهنم روان می‌گردد.

۴- قیل و قال و جدال را کنار بگذارید، و دست از بحثهای خالی و بی‌ثمر بکشید. بحث کینه‌انگیز بی‌ثمر در امور دینی، برای امت مهلک است؛ چنانچه رسول - درود خدا بر روان پاکش باد - فرموده: «هیچ گروهی گمراه نشده‌اند، پس از این که هدایت را گرفته‌اند، مگر جدال و بحثهای یهوده در میان آنها افتاده باشد» و ادامه داد که خداوند در آیتی فرموده است: «مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ» (این مثل را کفار مکه، برای تو نزده‌اند مگر از روی جدال و عناد). زخرف، ۵۸. و باز هم فرمود: «مردمان پیش از شما به چیزی جز اختلاف در کتاب / کتابی که از سوی خدا بر آنان و پیامبرشان نازل شده است / هلاک نگردیده‌اند».

۵- ای جوانان! در دعوت مردم به سوی خداوند، راه حکمت و دانش را بیمایید، و در همه کارها رفق و مهربانی پیشه کنید زیرا رفق و مهربانی در چیزی نیست. جز این که آن را زینت می‌بخشد، و از چیزی فرا گرفته نمی‌شود، مگر آن که آن را معیوب می‌سازد؛ چنانچه خواجه آفرینش، فرموده است. و هدف شما در زندگی، کسب رضایت خداوند باشد و التیام دلها و جمع کردن خاطر آنان بر محبت و صفا و خویش را از تعمق و سختگیری در امور دینی دور کنید که رسول، فرموده: «أَهْلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» (به راه هلاک رفتند کسانی که تعمق و سختگیری در کار دینی می‌کنند) سه دفعه این را تکرار فرمود؛ و دنبال هدایت نبوی بروید

که او (ص)، هرگاه کسی از یاران خود را در بعضی از کارها به جایی می‌فرستاد، به او می‌فرمود: «بَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» (به مردم بشارت دهید و آنان را متفر از اسلام نکنید و وسایل نفرت را از اسلام بر ایشان فراهم نیاورید و کارها را برای مردم سهل و آسان ساخته، گران مکنید).

و بشنوید ای جوانان: آنچه را دوست و برگزیده خدا (ص)، در راه تعلیم و راهنمایی به یارانش (رض.) فرموده است: «إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مِّنْ تَرَكَ فِيهِ عَشْرًا أَمْرَبَهُ، هَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مِّنْ عَمَلٍ فِيهِ بِعَشْرًا أَمْرَبَهُ، نَجَا» (همانا شما در زمانی واقع شده‌اید، که هر کس در آن، یک‌دهم آنچه را به او دستور داده‌شده، ترک کند، هلاک می‌گردد؛ سپس زمانی می‌آید که هر کس در آن یک‌دهم آنچه را به او دستور داده شده و یک‌دهم وظایف محوله خویش را انجام دهد، نجات یافته است).

این حدیث را «امام ترمذی» در «بابُ الْفِتَنِ» روایت کرده است.

۶- به گفته‌های علمای عاملین و پیشوایان مجتهدین، دست بیاویزید، که آنان متخصص در امور دین می‌باشند، و از پیروی اهل هوا و آرزو - که مدعی علم و دانشند - پرهیز کنید! آنان که شما را به سوی دورانداختن آرای مجتهدین می‌خوانند و می‌گویند که: دنبال مذهبها افتادن گمراهی است! تا دنبال رأیهای نادر آنان - که در آن مخالفت با جمهور علمای سلف کرده‌اند - بروید و هدفی را جز حبّ شهرت - که شکننده پشت است - دنبال نمی‌کنند؛ در حالی که خداوند، شما را امر به رجوع به اهل علم و متخصصین دین کرده است؛ آنجا که می‌فرماید: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (پس از اهل ذکر/ یعنی علمای راسخ در علم قرآن و حدیث/ سؤال بنمایید - که شما را راهنمایی کنند - اگر نمی‌دانید).

انبیاء، ۷ و هم او فرموده: «وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» (و اگر آنان امور مختلفه را به رسول (ص) (در زمان ما، احادیث

ایشان) و صاحبان امر از خودشان - که مجتهدین می باشند - ارجاع بنمایند، آن را می دانند کسانی که از قرآن به درک علم و دانش استنباط می کنند). نساء، ۸۲؛ پس مجتهدین، چراغ هدایت و مشعل نور و روشنی هستند و به خدا قسم من نمی دانم که اگر "مالک"، پیشوای دارالهجره (مدینه) و "شافعی"، دانشمند مکه و "احمد"، پیشوای اهل سنت و "ابو حنیفه"، آن که علم او شرق و غرب را گرفته و "ابن تیمیه"، شیخ الاسلام بدون نزاع^۱، اگر این پیشواها - که کوه علم و دانش و تقوای و از صلحای سلف بوده اند - در امور شریعت و دین، امام ما نباشند، پس به چه کسی اقتدا کنیم؟! و کی را پیشوای خود سازیم؟! آیا به آن کسانی که به راه مخالفه و انحراف می روند، اقتداء بکنیم؟! [آن کسانی که] وقتی که مجتهدین و فقهای دین اجماع کردند براین که پوشیدن و استعمال زینت طلا برای زنان درست است، آنان گفتند: نه، حرام است، زیرا که بر تحریم محلق یعنی سوار، نص وارد است؛ وزمانی که فقها بر این که گرفتن وضو برای دست زدن به قرآن واجب است، اجماع کردند، آنان گفتند: نه، طهارت برای محدث (یعنی بی وضو) واجب نیست و دستور پیامبر (ص) را نسیان کرده و فراموش نموده اند که فرمود: «وَأَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (ویکی از احکام، این است که به قرآن دست نزنند مگر دارنده وضو)؛ و وقتی که فقها گویند: برای جنب خواندن قرآن درست نیست، آنان گویند: درست است، زیرا پیامبر (ص) - چنانچه عایشه (رض.) روایت کرده - در هر حال ذکر خدا کرده است؛ و فرق بزرگی را که میان ذکر و خواندن قرآن هست، از یاد می برند، نیز در این صورت و بنا بر فهم فاسد آنان [و با همین استناد] درست است که جنب، نماز جمعه را بخواند، چون خداوند، [در امر به نماز جمعه]، فرموده: «فَأَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ» به

^۱ - مؤلف، ابن تیمیه را در ردیف صاحبان مذهب مدون آورده است در حالی که او مذهب تدوین شده

ندارد و خود، معنی در مذهب امام احمد است - مترجم.

سوی ذکر خداوند بشتابید! در حالی که طبق اجماع همه مفسرین، مراد از ذکر خدا در اینجا، گوش فرادادن به خطبه و انجام نماز جمعه است؛ و وقتی که علماء گفتند: از جای برخاستن میزبان در پیش پای زائر یا مهمان و به احترام او، درست است، آنان، گفتند: قیام برای زائر حرام است، زیرا قیام رکنی از ارکان نماز است، پس هر کس برای کسی به پا خیزد، چنان باشد که او را عبادت کرده است و چه غباوتی در فهم قاصرشان است! بنابراین باید خواندن قرآن و نشستن را هم حرام بدانیم چون از ارکان نماز هستند! چه مناسب و زیباست، این مثل که می گوید: عش رجباً، نری عجبا! (رجبی دیگر بمان، عجبی دیگر بین!) [هدف مؤلف از این، سخنان درهم و برهم و دیگر کردار و گفتار دور از شرع و عقلی است که امروزه در میان مردم مشاهده می شود - مترجم].

ای جوانان! از شماها می خواهیم در اطلاق احکام شتاب نکنید، و علم و فقه را از دارندگان آن بگیرید، از کسانی که به علم و دین آنان اعتماد دارید، که "امام زهری" (رح.)، گفته است: «به درستی این علم (علم قرآن و حدیث)، همان دین است، اندیشه کنید که از چه کسی دین خودتان را فرا می گیرید».

ای جوانان! از علماء نمایان و مدعیان علم - که شهرت و برتری و ظهور را دوست می دارند - گرچه به قیمت طعن و جرح شرف و کرم امامان از سلف صالح - که چون کوهند - هم تمام شود، پرهیزید! من، می ترسم که به همان زمانی رسیده باشیم که نادان بر مردم حکمفرما گردیده، سیادت کنند، عصری که مصطفی (ص) خبر داده، در حدیثی که "امام بخاری" (رح.)، روایت نموده است: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِلَّا عَاقِبَتُهُ مِنْ صُدُورِ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُقِرْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (به درستی که خداوند از سینه عالمان علم را قبض نمی کند / به نحوی که علم را از آنان

بگیرد ولی علم را، به قبض کردن علماء قبض می کند / با مرگ، آنان را از مردم می گیرد / تا وقتی که عالمی واقعی (اهل علم و درک و تقوی)، در میان مردم باقی نمی ماند، مردم رؤسا و پیشوایان نادان را برای خود قرار می دهند، از آنان فتوی می طلبند و پیشوایان بدون علم جواب می دهند، خودشان از راه حق و دین گمراه می شوند، و مردم را نیز گمراه می کنند».

نصیحت دیگرم به برادرانی است که بدون آگاهی، به «سَلَفِیت» گرایده اند، به آنان می گویم:

- ۱- آیا فتنه انگیزی و تردید و تشویش به میان مسلمین آوردن در امور جزئی، از اخلاق و خوی سلف صالح و مؤمنین گذشته بوده است، یا خیر؟!
 - ۲- آیا به امت و علمای سلف و خلف، نسبت گمراهی و نادانی دادن و ایشان را مبتدع و مخالف سنت قلمداد نمودن، از کردار سلف صالح است، یا خیر؟!
 - ۳- آیا به سوی آرای منحرفه گراییدن و بیرون رفتن از زمره جماعت و دستاویزی [تنها] به گفته های مشایخ عصر، راه و روش سلف صالح است، یا خیر؟!

خدا را، در شأن امور امت اسلام در نظر بگیرید و از عقاب او بترسید، و پیشواتان، اخلاص و راستی و دستاویزی به راه روشن و هدایت سلف صالح باشد، نه شهرت و پیروی هوا و علاقه و محبت به نام و ظهور؛ راههای غریب و منحرف را به کنار بگذارید، و سعی و کوشش خود را متوجه جنگیدن با ماده گرایان و ملحدین و مارکسیستها کنید؛ از خدا بترسید در شأن این امت، همین تفرقه و آرای گوناگون و ضایع شدن جوانان به تبلیغات دشمنان اسلام، برای ما کافی است؛ روبه رو شدن مسلمین با مبلغان بغی و طغیان، از مارکسیستها و مباحیها و ملحدین و ماده گرایان، برای ما کافی است، ما در عصری قرار گرفته ایم که از انواع فتنه ها

ی‌زند، زمان جنگ بین ایمان و کفر است، نه زمان جنگ و جدل و تفرقه بر
 آله سنت و بدعت!

[چون مؤلف، این کتاب را در رد کسانی نوشته است که تراویح را بدعت
 و مردم را از آن منع کرده‌اند، می‌گوید:] مردم را آزاد بگذارید تا تراویح
 ۸۰ یا ۲۰ رکعت؛ و تا مشغول به تسبیح خداوند باشند، به تنهایی یا یکی-یکی؛
 بگذارید که در حلقه‌های ذکر و محافل بحث و یاد خداوند گرد آیند، به
 تن که به کاباره‌ها و محلهای لهو ورقص بروند، اگر در واقع کارتان برای
 نجات و در دل اخلاص دارید و می‌خواهید سلف صالح را پیروی کنید؛
 را بر مردم مشوش نکنید، علمای مسلمین را متهم نسازید و برچسب بدعت
 را فقط به دلیل این که بر احکام اسلام اطلاع ندارید و یا دلائلی را که سند
 در پیشوایان دین - رضی الله عنهم - است، نمی‌دانید، به سلف صالح تزئید؛
 کسی نماز تراویح را به کلی منع کند، جرم و گناه او سبکتر است از کسی
 میان مردم وصف آنان، تفرقه ایجاد می‌کند، و دشمنی و عداوت، در میان
 آپا می‌نماید، زیرا تراویح سنت است و وحدت صف و گرد آمدن کلمه
 بر ایمانی، فرض و واجب می‌باشد: «وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»،
 به خاطر سنت، تفرقه‌اندازی [حرام] می‌کنید؟!]

از خداوند ﷻ می‌خواهیم، از خطا و لغزش ما را حفظ کند و به سوی رشد و
 و دستاویزی به راه سلف صالح سوقمان دهد، و ما را از دین آگاه سازد، تا
 احما، بر دلیل و بصیرت انجام شود، به درستی که او، راهنما و هدایت‌دهنده‌ای
 نیست. [در ک معارف ذات بی‌چون و سنت رسولش ﷺ /] است.

خاتمه بحث

آنچه امروز، مسلمین در شرق و غرب ازیست رکعت نماز تراویح انجام می دهند، حق و مسأله ای است که نصوص سراسر ارزش و کرامت اسلام، بر آن دلالت می کند و چیزی است که سلف صالح بر آن رفته اند و اجماع پیشوایان بر آن است و امت اسلامی، از خلافت همه عدالت حضرت "عمر فاروق" (رض.) تا این زمانی که ما در آن هستیم، بر آن اتفاق کرده اند، و بیست رکعت نماز تراویح، چیزی است که با هدایت نبوی (ص) اتفاق دارد و مخالف سنت شریفه نبوی نیست؛ زیرا پیروی از دستور پیامبر (ص) است که فرمود: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ» (بر شما باد مواظبت و مراقبت از سنت و روش من و خلفای راشدین بعد از من)؛ [راشد، کسی است که: در صلاح دینی و دنیوی می رود و مهدیین، کسانی هستند که به سوی حق و حقیقت راهنمایی گردیده و به راه صواب و حق و درست می روند - مترجم]، بلکه این تراویح، خلل تفرقه را جبران می سازد و مسلمین را به سوی وحدت فرا می خواند و مخصوصاً آن که پیشوایان و اهل علم از قدیم و جدید بر آن گرد آمده اند.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

نویسنده، خدمتگزار قرآن و سنت: محمد علی صابونی

مکه مکرمه، اول شعبان سال ۱۴۰۳ هـ. ق.

محمد سعید نقشبندی

اتمام ترجمه: ۶۹/۱/۲۸ مطابق با ۲۱ رمضان المبارک ۱۴۱۰

(۱۱)

دربارهٔ روزه

روزه، یکی از فروع عبادات و یک رکن بسیار مهم از ارکان دین مبین اسلام است؛ این فرع، در ماه شعبان سال دوم هجرت، بر مسلمانان واجب شد. اثر روزه در پاک کردن روزه‌دار، بسیار است و برای تزکیهٔ نفس، بهترین عمل و بزرگترین عبادت است و منافع و مزایای آن، به علاوهٔ منافع جسمی و سلامت، از حد تحریر گذشته و قابل حصر نیست، ولی، در این مختصر، به چند فایدهٔ آن اشاره می‌شود:

۱- یکی از بزرگان، گفته است: «روزه‌دار، همیشه، با خدا در حالت حضور است، زیرا هرگاه گرسنگی یا تشنگی، به او فشار بیاورد، [چون عمل نخوردن و نیاشامیدن به خاطر خداست]، امید عفو و رحمت پروردگار و طمع در ثواب اخروی و ترس از عذاب، وی را از آشامیدن و خوردن باز می‌دارد»؛

۲- رقت قلب و رحم به حال تنگدستان و درماندگان و ضعیفان را خوی و اخلاق انسان می‌سازد؛

۳- گرسنگی و زجرهای بینوایان را عملاً، لمس می‌کند و به حال تنگشان آشنا می‌شود؛

۴- غریزهٔ صبر و شکیبایی و تحمل فرد را تقویت می‌کند و محکم می‌سازد؛

۵- درخت نعهد و وفاداری را در درون انسان می‌نشاند؛

و البته، باید اضافه کرد که روزه، تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست، بلکه انسان روزه‌دار، باید اعضای بدن را از گناهان مخصوص به خودشان، از جمله، زبان

را از غیبت و تهمت و دروغ و... و چشم را از نظر و خیانت و گوش را از شنیدن حرام و استراق و دل را از کینه و حسد و خودخواهی و خیال را از غفلت و افکار بیهوده باز دارد و در معنی عرفانی آن، از همه تعلقات حرام و حلال، برای به سوی خدا رفتن دست بکشد و بدین وسیله، در یک ماه، تمرین کند تا به همه این عادات و اخلاق خوب، انس بگیرد؛ زیرا پیامبر (ص)، فرموده‌اند: «کسی که خود را از دروغ و غیبت در حال روزه‌داری منع نکند، خداوند، هیچ احتیاجی به نخوردن و نیاشامیدن او ندارد»؛ و در «حدیث قدسی»، آمده است: «همه کردار و اعمال انسان برای او و از آن خود اوست، جز روزه‌اش که برای من و از آن من است و من (خداوند)، آن را پاداش می‌دهم».

والسلام.

رمضان ۱۴۱۲ هجری.

(۱۲)

مقام یاران رسول (ص) در نزد خدا و وصفشان در کلام او

«هَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ، أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ؟!» قرآن کریم. آیه ۵ سوره انبیاء.

در قرآن مجید، به مردان و زنان مؤمن (برادران و خواهران همکیش) نسبت به مقام صحابه، هشدار داده شده و در کلام آسمانی و وحی ربانی، در جاهای بسیار و آیات متعدد، خداوند، رضایت خویش را از آنان اعلام و ابلاغ کرده و به قبول توبه و درجات بهشت، ایشان را مرزده داده و وظيفه گرویدگان و مؤمنان پس از آنان را، دعای مغفرت و زدودن کینه از ایشان در دلهایشان، قرار داده و وصفشان را نازل فرموده و در کلام جاوید خویش درج فرموده است. پس، هر مؤمنی، طعن و اهانت و بی ادبی به هر کدام از صحابه را ابراز و کلمات موجب بغضشان را اظهار کند و جزء عقیده و کیش خود بداند، خلاف قرآن رفتار کرده و کردارش، دور از شرع و عقل است.

اینک، اینجا، آیاتی چند از قرآن را با تعیین سوره و شماره آیه و ترجمه‌اشان، به نظر خوانندگان گرامی می‌رسانیم، خدا کند مورد استفاده جوانان و حق‌جویان واقع گردد.

- ۱- «إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ»، آل عمران، ۱۲۴. ۲- «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا...»، آل عمران، ۱۷۳. ۳- «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، انفال، ۶۴. ۴- «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ»، انفال، ۷۴. ۵- «الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ

دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ • يُبَشِّرُهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ • خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ»، توبه، ۲۲ - ۲۰. ۶ - «ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ...»، توبه، ۲۶. ۷ - «لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ»، توبه، ۱۱۷. ۸ - «لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَبْتَلَاهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا»، فتح، ۱۸. ۹ - «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَتَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا... [إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى]: وَ عَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا»، فتح، ۹.

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

اینک، ترجمه آیات، به ترتیب شماره‌ها:

۱-: «[ای محمد!] به یاد آور وقتی را که به مؤمنین می گفتم: آیا این که خداوند، سه هزار ملائکه را از آسمان به یاری و امداد شما انزال کند و بفرستد، کافی نیست [در روز بدر]؟»؛ بزرگترین مؤمنان و یاران صادق رسول (ص) در این روز، خلفاء، جانفدایان پیامبر بودند.

۲-: «آنان که مردم، به ایشان می گفتند: [بدانید] که مردم، برای جنگیدن با شما گردهم آمده‌اند، از ایشان بترسید؛ آن گاه، خداوند، ایمان آنها را زیاد کرد و ثبات در دین به ایشان عطا فرمود...»؛ معلوم است که این مؤمنین، مهاجرین و انصار بودند.

۳-: «ای پیامبر! خداوند و آنان که تابع تو گردیدند از مؤمنین، برای تو کافی و بس است.»؛ «ابن عباس»، می گوید: این آیه، روزی نازل گردید که «حضرت

فاروق" (رض)، ایمان آورد و پیش از او، حدود سی و سه نفر دیگر ایمان آورده- بودند که از جمله آنها، حضرات "ابوبکر" و "عثمان" و "علی" -رضی الله عنهم- بود.

۴-: آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد کردند و آنان که مهاجران را پناه دادند و یاری کردند و در محل خویش، جای دادند و بر ایشان ایثار کردند، آنان، به راستی مؤمنند و آمرزش خدا و روزی بسی فراخ در بهشت برای ایشان است.

۵-: آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خداوند، با مال و جان، جهاد کردند، پیش خداوند، درجه ایشان بس بزرگ است و ایشان، اهل رستگاریند؛ پروردگارشان، آنان را به رحمت و رضا و خشنودی خود و بهشتهایی که در آن نعمت ابدی و اقامت همیشگی دارند، مژده می دهد؛ همانا، نزد خداوند، جر و پاداش بزرگ است؛ کاملاً روشن است که این آیه، شامل همه صحابه مشهور به "عشرة مبشره" می شود.

۶- این آیه، در "غزوة حنین" نازل شد که در آن، ابتدا مسلمانان شکست خوردند؛ خداوند می فرماید: «آن گاه، خداوند آرامش و سکون خود را بر رسول (ص) و مؤمنان نازل فرمود...»؛ خلفاء اربعه، از این گروه بودند و "براء بن عازب"؛ می گوید: شهادت می دهم که رسول خدا (ص)، فرار نکرد و "ابوسفیان"، افسار اشتر رسول را گرفته بود و می کشید؛ مطابق این قول، ابوسفیان نیز از مؤمنینی است که خداوند، بر او سکون نازل کرده است.

۷-: «همانا خداوند، توبه نبي و مهاجرین و انصاری را که او را در ساعت و زمان سختی [غزای عسره، "غزای تبوک" که وصف سختی و شدت آن در کتب تفسیر و تاریخ ذکر شده است] یاری دادند، پذیرفت بعد از آن که نزدیک بود که [از شدت تشنگی و گرسنگی و سرما]، قلبهای گروهی از آنان بلغزد و از حق کناره گیرد، سپس، خداوند، آنان را بر توبه موفق کرد که به راستی او، نسبت به آنها

مهربان و دارای رحمت زیاد بود؛ توبه نبی (ص)، از اجازه وی به منافقین در تخلف از غذا و نشستن در منزل و توبه بعضی از مخلفین اصحاب باز، از نرفتن به جهاد بود؛ مخفی نماید این که خداوند، عموم مهاجرین و انصار و حتی پیامبر علیه السلام - را مشمول توبه ذکر کرده، به دودلیس بوده است: یکی، برای دلخوشی و تقویت و پاکی قلب کسانی که تخلف کرده‌اند و عذرشان موجه بوده و رسول (ص)، عذرشان را قبول کرده و دیگر، این که دانسته شود که هر کس، به توبه و نابه به سوی خدا محتاج است، هر چند پیامبر یا اصحاب کرام او باشد.

۸:- همانا، خداوند از آن گرویدگانی که در زیر آن درخت، با تو بیعت کردند، راضی شد و آنچه را در دل ایشان بود، [از صدق و اخلاص و وفا]، دانست و آرامش و سکون را بر دلهایشان نازل کرد و پاداش آنان را به فتحی نزدیک داد؛ یعنی "فتح خیبر"، وقتی که از "صلح حدیبیه" برگشتند. این جمع، چنان که مفسران و مورخان می‌گویند، حدود ۵۰۰ - ۱۴۰۰ نفر بودند و حضرات "ابوبکر" و "عمر" و "علی" و بقیه عشره در جمع آنان بودند و "حضرت عثمان" را - که حضور نداشت و برای کار پیامبر به "مکه" رفته بود - خود پیامبر نیابت کرد. خداوند، خود، گفته است که از همه اینان خشنود و راضی شده است، نتیجتاً، هر کس ایشان را دوست داشته باشد، به قول و فعل خدا عمل کرده است.

۹:- [این شخص که خداوند او را به دین حق و هدایت فرستاده است]، محمد، پیامبر خداست، و آنان که با او هستند، نسبت به کفار، شدید و سختگیر و در میان خود و با هم، با رحم و مهربانند، آنان را در رکوع و سجود می‌بینی، به طلب فضل و رضایت خدا هستند و به دنبال آن می‌شتابند... [تا آخر آیه که در بیان وصفشان، می‌فرماید:] تا کافران، از آنان، دشمنان گردند [و در پایان آیه، می‌فرماید:] خداوند، به آن گروه از ایشان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، وعده آمرزش و

بخشش و اجری بزرگ داده است»، و به خوبی معلوم است که وعده خداوند، بی خلاف و درست و علم او، بی خطا و کرم و رحمش، بی کران و بی قیاس است. از آیات فوق و دهها آیه دیگر از قرآن، مقام و فضایل یاران پیامبر، به خوبی و روشنی دانسته می شود، اما، وظیفه ما در مورد اصحاب و یاران رسول (ص) چیست؟ مؤمنان، همگی و اهل اسلام، موظفیم امر ایشان را به خدا واگذاریم و خود حق قضاوت و جسارت در مورد آنان ندهیم، برایشان از خداوند طلب مغفرت کنیم و از او بخواهیم که بغض و کینه آنان را از دل ما، دور و تبدیل به علاقه و محبت کند، زیرا که خداوند، در آیات ۸ تا ۱۰ سوره "حشر"، امت پیامبر را به سه قسمت تقسیم کرده است؛ به ترتیب، اول، مهاجرین (آیه ۸)؛ دوم، انصار (آیه ۹) و در قسمت سوم (آیه ۱۰)، از کسانی که بعد از ایشان آمدند و می آیند، بحث کرده، می فرماید: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ، يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخَوَانَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ»؛ یعنی: «و آنان که پس از ایشان (مهاجرین و انصار) می آیند، می گویند: پروردگارا! ما را بیا مرز و آن برادران ما را نیز بیا مرز که به ایمان، از ما پیشی گرفتند و با ایمان رفتند و در دلها ایمان، کینه و بغض و غرضی را نسبت به کسانی که ایمان آورده اند، قرار مده که تو مهربان و بخشنده ای».

خداوند! به جاه قرآن و کرامت انبیاء کرامت، محبت همه اهل بیت و اصحاب و خانواده و یاران پیامبر بزرگوار را، پس از محبت خود و پیامبرت، در دل همه مسلمانان جای ده و نصیب همه مؤمنان گردان و فردای رستاخیز، ماها و گذشتگان و پدران و مادرانمان را زیر پرچم ایشان حشر کن - آمین یارب العالمین - و ما را از هر چیزی که موجب ناخشنودی و قهر تو می شود، دوردار - یا عالم الغیب والشهادة!

بی نشان،

محمد سعید نقشبندی - ۱۳۷۱

(۱۳)

جلسات فاتحه خوانی

«مَنْ يَطْعِمِ الرَّسُولَ، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...» (هر کس، از پیامبر اطاعت کند، همانا خدا را اطاعت کرده است...) نساء، ۸۰: «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَقَدْ أُمِيتَ مِنْ بَعْدِي - كَأَن لَّهِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا» (هر کس، سنتی از سنتهای مرا - که بعد از من، به فراموشی سپرده شده - زنده کند، اجرش، برابر پاداش عاملان آن خواهد بود). حدیث شریف، اعانة الطالبین، ج. ۲، ص. ۱۴۶.

پیش از باب علم و دین پوشیده نیست که در مرگ اشخاص - طبق شریعت اسلامی - اموری بر مؤمنان و ورثه او لازم است که بعضی واجب و برخی سنت هستند. از قسمت اول (واجبات): شستن (غسل)، کفن، دفن (به خاک سپاری) و نماز و از قسمت دوم (سنتها): تسلیت و دلداری دادن به وارثان مرده است و این قسمت در سر مزار به حاضران از بازماندگان و سپس در هر جا که کسی متعلقان مرده را ببیند، سنت است. و نیز از همین قسمت سنتها، تلقین میت است، چنانچه در کتب معتبر فقهی به آن تصریح شده و محل اتفاق علمای شافعی و مالکی است. و دیگر، مسائلی چون: تشکیل مجلس سوگواری در منزل و به خصوص در مسجد و اشغال مساجد و چاپ اعلامیه و پخش نوار قرآن در مراسم، هنگامی که مردم، سرگرم ادای مراسم تعزیه و جواب آن هستند؛ این همه زحمت و خرج برای عموم مردم، اعم از صاحب مرده و دیگران از جامعه، مکروه و گاهی، حرام و بدعت است. از برادران ایمانی و کسانی که لاف دوستی خدا و رسول (ص) می زنند، انتظار می رود که: با جان و دل بشتابند و دستور خدا و پیامبر را عملی کنند تا مورد محبت خدا و پیامبرش قرار گیرند؛ نه این که اگر کسی بخواهد قدمی رو به احیای

روش پاک نبی (ص) بردارد، به باد انتقادش بگیرند و او را بی شخصیت و بی تفاوت قلم بدهند.

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

محمد سعید نقشبندی

۷۲/۱۰/۲۳

(۱۴)

سلام امام جمعه و اذان دوم جمعه

برادر محترم...، امام جمعه محترم روستای...!

خواستم در موضوع سلام امام جمعه و اذان دوم در حضور و جلوی دست او از طرف یکی از مأمومان یا مؤذن، سندها و صفحاتی را از کتبی که این موضوع در آن درج است، به عرض برسانم، شاید این عمل فقهی بدون دلیل ترک نشود: عبارات کتابهای "مغنی المحتاج" و "نهایه" و "منهج" - که "قاضی زکریا" مؤلف و شارح آن است - به این حکم، تصریح می کنند و نیز اسناد زیر:

- مغنی، ج. ۱، ص. ۲۸۹.

- فقه السنه، سید سابق، ج. ۱، ص. ۲۶۰.

- الفقه الاسلامی وادگته، دکتر زحیلی، ج. ۲، صص. ۲۶۴ و ۲۹۲.

در پایان، دلسوازنه و برادرانه و ناصحانه، از برادران مبلغین و دوستداران پیاده شدن سنت و روش رسول (ص)، انتظار می رود که از گفتار و کرداری که موجب تفرقه و جدایی است، به کمال جد و جهد، دست بکشند و خودداری کنند و دیوار محکم اجتماع را با ایجاد تفرقه و مسائل جزئی، متزلزل نسازند تا فردای قیامت، جزای تبلیغ و کوشش در راه دین را دریابند - إن شاء الله.

کمترین خاکپای علمای دین،

محمد سعید نقشبندی

۷۳/۱۱/۲۲

(۱۵)

جواب مسائل متفرقه یکی از برادران

چند مطلب

خواننده عزیز!

پیش از آن که پاسخهای پدرم را مطالعه بفرمایید، توجهتان را به چند مطلب درباره این پرسش و پاسخ، جلب می‌کنم.

الف - درباره سؤالات؛

در نگاه اول به برگه پرسشها، خواننده، متوجه انبوهی از اغلاط املائی و انشائی نگارنده آن می‌شود؛ اختلاف در موضوعات سؤالات، که باتوجه به گفته نگارنده، باید حول یک محور (اشکالات و ایرادهای وارد بر علمای دین)، بچرخد در حالی که گاهی به مسائل "تحلیل و حمل و ...!" می‌کشد؛ عدم نظم منطقی مقاله و نیز یکدست نبودن روش نوشتاری آن؛ به هم خوردن نظم شماره مطالب، پس از شماره ۷ که شماره ۸ از قلم افتاده است؛ نگارنده، می‌گوید که: صاحب هریک از بندهای برگه‌اش را، در صورت لزوم، معرفی می‌کند، اما نگفته است صاحب بند شماره ۱، «حداکثر حمل و ...» را چگونه معرفی می‌کند؟! و خلاصه، رعایت نکردن قواعد و علایم نگارش که متأسفانه همه گیری خطرناکی میان قلم به دستان ماست که نه فقط در میان ملایای طبقه سوم و دوم، بلکه در میان باسوادان و عامه مردم شیوع و رواج دارد و هیچکس متوجه این مطلب نیست که دانشمندان واقعی، دانش هرکس را با توجه زیاد به فصاحت و بلاغت و درستنویسی وی، ارزیابی می‌کنند اما از حق نباید گذشت که وسواس و کتجکاوی نگارنده سؤالات - در

صورتی که در مسیر حقجویی و حق طلبی باشد - که *إن شاء الله*، هست - قابل تقدیر و تحسین است.

ب- درباره جوابها:

درباره جوابها باید بگویم که پدرم، علیرغم مشغله زیاد، آنها را در طول یک هفته، تهیه کرده است، در مدت این چند روز، گاهی، به من می گفت: «چه خوب است که انسان، چنان که حق می گوید - به نظر خود - حق را هم پذیرا باشد!»، ما... در نوشتن دوباره سؤالات در پاسخها، اغلاط را اصلاح کرده ایم، اگر درجایی کلمه ای کم بوده، در کروشه [] قرار داده ایم و گاهی، با علامت (!)، تعجب خود را از چیزی نشان داده ایم و خداوند، نامحدود است و علمش، بر همه چیز، محیط. والسلام.

عثمان نقشبندی (عثمانی)

روانسر - ماه شهریور ۷۴

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ.

یکی از برداران، جواب مسائلی را خواسته است، فقیر - به امید خدا - به آنها پاسخ می دهم؛ خدا کند مورد قبول و استفاده قرار گیرد.

۱ و ۲ - علمای دین، به نفع خود و یک طرفه قضاوت می کنند. جواب: اولاً عالم، اگر در واقع، عالم و عامل باشد، آنچنان قضاوت نمی کند؛ ثانیاً، معلوم نیست این فرد که چنین کاری می کند، کیست - و فرضاً، اگر معلوم شود - ما، قدرت آن را نداریم که وی را از این عمل بازداریم، مگر این که خودش، به راه حق بیاید و کوتاهی کند.

۳ - نحوه اخذ زکات از مردم، به حيله... جواب: این سؤال را از حضرت

«شیخ ابن حجر - قدس سره -» پرسیده اند و او، پاسخ را در کتاب «فتاوی کبری» (ج.ج.

۴، ص ۷۷)، تحریر کرده است؛ اینک، گزیده آن: «فردی، زکات برگردن دارد و مستحق را اختیار می کند و زکات را به او می دهد، مستحق، زکات را قبول می کند و همه یا بعضی از آن را به شخص اول برمی گرداند؛ این کار، اگر به شرط رد باشد، درست نیست و شخص اول، هنوز زکاتش پرداخت نشده و معاقب و مهدد به تهدیدهای قرآن و حدیث است؛ اما اگر بدون شرط باشد، ظاهراً، زکات را داده ولی بازپس گرفتن آن، مکروه به کراهت شدید است»، امام، سپس اختلاف علما را در حیلۀ اسقاط، چنین ذکر می کند: «مالک» و «احمد» و «اسحاق»، فرموده اند: به این حیلۀ زکات، ساقط نمی گردد، بلکه برگردن فرد لازم و ثابت می ماند و «شافعی» و «ابوحنیفه»، فرموده اند: حیلۀ به قصد فرار از زکات، مکروه است به کراهت شدید؛ خلاصه، نکردن آن، به حق نزدیکتر و احتیاطیتر است - همان کتاب، پایین صفحه.

۴- بیع العینه حرام است، اما [علما]، جواز آن را صادر فرموده اند. . . . جواب:

«شیخ خطیب» در مغنی، ج ۲، ص ۳۹، درباره این نوع معامله می گوید: «این بیع، چنان است که فروشنده، جنسی را در مقابل پولی زیاد، به خریدار می فروشد و آن را با پولی اندک، از او باز می خرد و این، مکروه است» و همچنین در کتاب تحفه و شیروانی، ج ۴، ص ۳۲۲؛ «دکتروهبه زحیلی»، در کتاب خویش، «الفقه الاسلامی و ادلته»، ج ۴، ص ۵۰۸، در این مورد، می گوید: «بیع عینه، آن است که طرفین معامله، عمل درستی انجام دهند که منجر به عملی نادرست شود و این، در نظر «مالکیان و حنبلیان و حنفیان» - در صورتی که شخص سومی در میان نباشد - ممنوع و باطل است و در نظر «شافعیان»، صحیح و مکروه است. این نوع معامله، سه گونه است:

۱- شخصی - مثلاً - به دیگری می گوید: فلان جنس را با ۱۰ هزار تومان برایم بخر، در ظرف فلان مدت، ۱۵ هزار تومان به تو خواهم داد؛ این عمل، در رأی «امام مالک»، به ربا می کشد و جنسی که در میان است، لغو و چنان است که فرد

خریدار، ۱۰ هزار تومان داده و ۱۵ هزار تومان گرفته باشد؛ ۲- فرد بگوید: برای من جنسی بخر، من پولی به تو می‌دهم و مبلغ پول را تعیین نکند، این، مکروه است؛ ۳- این که کسی جنسی را از کسی بخواهد و او، نداشته باشد و بعداً خریدار، همان جنس را بدون دستور و اذن فروشنده - بخرد و فروشنده، بگوید: جنسی که از من خواستی، خریدی، اگر می‌خواهی، آن را به من بفروش؛ در اینجا، درست است که شخص دوم (خریدار)، جنس را به اولی (فروشنده)، با پول نقد یا نسیه، به قیمت خرید آن یا کمتر یا بیشتر، بفروشد.

۵- «تحلیل و تیس مستعار»، ملعون است... جواب: «مسألة تحلیل»، این موضوع، در کتب شافعی و مذاهب دیگر، درج و در باب طلاق و وقوع طلاق ثلاثه، تفصیل آن مذکور است؛ خلاصه آن: درباره تحلیل، در مذاهب، اختلاف وجود دارد؛ مالکیها و حنبلیها، می‌گویند: این نوع نکاح و تحلیل، جایز نیست و حنفیها و شافعیها، می‌گویند: به شروطی - که همه آن ذکر شده - درست است و لغنی که در حدیث شریف بر محلل و محلل له وارد شده و محلل را تیس مستعار نامیده است، حمل بر آن می‌شود که در عقد، شرط طلاق دادن زن و یا و طأ نکردن وی، گرفته شود. اینک، صفحات چند کتاب فقهی، برای مراجعه: تحفة المحتاج، ج. ۷، ص. ۳۱۲ و مغنی المحتاج، ج. ۳، ص. ۱۸۳ و ألفقه علی المذاهب الأربعة، ج. ۴، صص. ۷۷-۸۰ ر روائع البیان، ج. ۱، صص. ۳۴۲-۳۴۰.

۶- حداکثر حمل، بدون دلیل، چهار سال است [در حالی که] آیت و احادیث ندارد و خلاف علم است. جواب: این موضوع؛ در کتب معتبر شافعی، مغنی المحتاج، ج. ۳، ص. ۳۹۰ و تحفه و سایر مراجع فقهی، درج است و سند آن را استقراء نوشته‌اند و دیگر این که مغنی، در شرح قول «منهاج امام نووی» - علیه الرحمه -، «... وَلَوْ بَانَهَا، فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ، لَحِقَ» نوشته است: «دلیل آن، استقراء است و از

«حضرت امام مالک» حکایت می کند که وی گفته است: زن و مردی - که نام مرد، محمد بوده و هردو، راستگو بوده‌اند - در ظرف دوازده سال، از آنها، سه بچه به دنیا آمده است، به این معنی که هریک، چهار سال در شکم مادر مانده‌اند و این موضوع را از غیر آن زن و مرد نیز حکایت کرده و گفته‌اند: «ابوحنیفه» - رحمه الله -، سه سال در شکم مادرش مانده است؛ تحفه، در شرح همان عبارت، درج ۸ ص. ۲۴۳، نوشته است: «... إِذَا كَثُرَ مَدَّةُ الْحَمْلِ، أَرْبَعُ سَنِينَ، بِالِاسْتِقْرَاءِ» و «حضرت شافعی»، در کتاب «الأم»، ج. ۵، ص. ۲۳۷، نوشته است: «اگر مرد، زن خود را طلاق بدهد، خواه بر او حق رجعت داشته باشد خواه نداشته باشد و خواه زن، اقرار به انقضای عده بکند خواه نکند، از ساعت وقوع طلاق، تا وقتی که بچه را - که در هنگام طلاق، در شکم داشته است - در مدت کمتر از ۴ سال، به دنیا بیاورد، بچه، ابتدا (= قطعاً)، مال پدر و ملحق به او است.

برادر! علمای دین از حضرت شافعی و مالک و غیر آنان، این مسأله را قبول دارند و درباره آن، احکامی مانند الحاق ولد و اثبات نسبت، صادر کرده و نفقه چهار سال را بر زوج لازم دانسته‌اند و انگهی، بسیاری از امور فقهی و حتی علمی را - امروز هم - به استقراء اثبات کرده‌اند و می کنند، اما عجیب است که نزد بعضی از مدعیان دانش، قبول چنین چیزی، دشوار است؛ چه نیکوست که آدم، حرف دیگران را نیز بپذیرد و تنها بر قول خویش، متکی نباشد! نوشته‌اید: «... خلاف علم است»، مگر نمی دانید که علمی - که شما در اینجا مدعی آن هستید - استقراء منطقی و دانش پزشکی است که می گوید: «... قاعدة کلی این است که وضع حمل، ۲۸۰ روز، پس از آخرین قاعده شدن یا ۲۶۷ روز پس از زمان آخرین تخمکریزی اتفاق می افتد؛ ولی طول مدت بارداری بسیار متغیر است و از ۲۵۰ تا ۳۱۰ روز، پس از آخرین دوره قاعدگی، تغییر می کند و شاید تنها یک نوزاد از هر ده هزار نوازد،

در تاریخ مورد انتظار وضع حمل، به دنیا بیاید. . . ولی قاعده‌ای کلی وجود ندارد و استثنایا، فراوان است؛ به نقل از کتاب "راهنمای پزشکی خانواده، دکتر رابرت لندسمن آمریکایی"، ترجمه "احمد آرام"، ج. ۱، ص. ۳۶۴، فصل دهم، بارداری.

۷- در تعیین قیمت اشیاء متقوم که چند سال پیش اتلاف شده است، عادلانه فتوی نمی‌دهند [در حالی که باید] با توجه به تفاوت فاحش قیمت‌ها و رسمیت شرعی نقدین، قیمت گذاری شود. جواب: معلوم است که درباره اشیاء متقوم متلف، باید به سال تلف شدن آن حکم کرد، اگر معلوم باشد و اگر نه، تخمیناً به تراضی طرفین، کار درست می‌شود و به فیصله می‌کشد. گفته‌اید: «... رسمیت شرعی [= مقرر و مصطلح شرعی] نقدین قیمت گذاری شود» خیر، چنین نیست؛ قیمت به ثمن اشیاء در آن وقت تلف، بر می‌گردد و ثمن اشیاء، حتی نقدین هم، اسکناس و مسکوکات است، زیرا نقدین، امروز، مثن هستند نه ثمن - والله اعلم.

۸- رجال دینی و مذهبی، نباید سیگار را مصرف نمایند و فتوی [به] مجازی و مباحی [(!!!)] سیگار بدهند. جواب: خوب است در اینجا، نظر شریعت را درباره سیگار به امید استفاده مسلمانان - بنویسیم. کتاب "بغیة المسترشدين"، ص. ۲۶۱، درباره آن، دو مسأله نوشته است که نقل می‌شود؛ در مسأله اول، نوشته است: «بعد از ائمه چهارگانه رضی الله عنهم - در حرمت و حل آن، اختلاف وجود دارد؛ حرام است برای کسانی که برایشان مضر باشد و برای کسانی که به قول پزشک حاذق و تجربه خود آنها، نافع است یا ضرر چندانی ندارد» - گرچه چنین چیزی کمتر ممکن است - [رواست]؛ خلاصه‌اش: «در هر جایی خلاف باشد، نتیجه‌اش کراهت است»؛ و در مسأله دوم، نوشته است: «از اقبح حلالهاست زیرا موجب رفتن حال و مال [مصرف کننده] می‌شود و مصرف آن، خلاف مروت است. . .» سپس، تهدیدات و حکایتی در ذم آن نوشته است؛

کتاب "وصایا الرسول فی الوعظ و الارشاد و..."، اعداد و تخریج: محمد ادریس، ص. ۳۱، آن را در شمار اقیون و ترباک ذکر کرده و مضار و عیوب زیادی را برایش، در ضمن یازدهیت شعر، توضیح داده است و نیز نویسندگان کشورهای اسلامی امروز و رسانه‌ها و تبلیغات بشری، آن را منع می‌کنند. مطلب دیگر، «رجال دینی آن را می‌کشند و فرضاً، فتوی به مباح بودن آن می‌دهند» - که گمان نمی‌رود چنین باشد -؛ کشیدن آن، مسأله‌ای شخصی است و در قدرت فقیر نیست، زیرا مسؤولیت اجرای آن را نداریم و فتوی به حل آن دادن را ما، از کسی نشنیده‌ایم.

۹- تفرقه در عید رمضان [ورؤیت هلال]. جواب: واقعیت این است که خود ما باعث ایجاد این اختلاف و تفرقه هستیم - و شاید بتوان گفت احساسات و تعصب عده‌ای از ما - زیرا ما، مسلمانان اهل سنت غرب ایران، همگی، شافعی مذهب هستیم و علمای شافعی، رأی بر آن دارند که: در هر منطقه‌ای هلال دیده شود، حکمش، وجوب - روزه یا افطار - است برخود آن منطقه و نزدیکان آن و این نزدیکی، به اتحاد مطلع، حاصل می‌گردد بدین گونه که بین آن دو محل، کمتر از ۲۴ فرسخ (حدود ۱۴۴ کیلومتر) باشد و بقیه ائمه، بر آنند که: هر جا هلال رؤیت شود، گرفتن روزه یا افطار و عید، بر همه مردم واجب است؛ و چون ما، به رأی علمای شافعی عقیده داریم و مردم مانیز، سالهاست که شافعیند و شافعی خواهند ماند، بگذاریم آنان متحد باشند و تفرقه میان آنان ایجاد نکنیم تا مردم، یکدل و یکزبان و یک نهج، روزه بگیرند یا عید کنند.

۱۰- عدم کوشش جهت جذب علمای لایق و کاردان. جواب: این موضوع، توضیح زیادی لازم دارد: «علمای لایق...»، چه کسانی هستند و چه کسانی هستند که آنان را جذب نمی‌کنند؟ اگر علمای لایق - به تعبیر شما -، کسانی هستند که راه سلف و علمای پیشین را قبول ندارند و تنها رأی خودشان را ملاک

کار قرار می‌هند، اینها که برای کسی جذب نمی‌شوند، بلکه خود، می‌خواهند به قهر و اجبار تبلیغات خویش، مردم را از راه درست سلف و مسائل مستنون و مستدل شرعی، دور و هرچه خودشان به نظرشان بیاید، در مردم پیاده کنند؛ خدا را، بیاییم به مفاد این حدیث شریف: «لَنْ تَجْتَمَعَ عُلَمَاءُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ»، همه‌ما، به سواد اعظم و سنت پاک رسول (ص)، برگردیم و دست به دست هم بدهیم تا به یاری خدا، دشمنان ظاهری و باطنی را نابود کنیم - إن شاء الله.

۱۱- پول گرفتن در عوض خواندن قرآن و ختم قرآن که هیچ مجوزی ندارد.

جواب: «ابن القيم جوزی»، در کتابش «زاد المعاد»، ج. ۱، ص. ۱۲۱، از «صحیح مسلم و بخاری»، نقل کرده و نوشته است: «از «ابی سعید خدری»، روایت شده است که او، گفت: عده‌ای از صحابه، در سفری به روستایی از روستاهای قبایل عرب رفتند و از آنها خواستند که آنان را به منزل راه بدهند و لقمه نانی بدیشان بخورانند، اهل قبیله، خواسته آنان را رد کردند؛ از قضا، [ما را یا عقرب]، رئیس قبیله را نیش زد، یکی از افراد قبیله، گفت: کاش پیش این مهمانها می‌رفتید، شاید برای این مسأله، راه چاره‌ای داشته باشند؛ پیش میهمانان رفتند و ماجرا را توضیح دادند و گفتند: آیا تدبیری سراغ دارید، یکی از یاران، گفت: من رقیه‌ای دارم و به خدا سوگند آن را انجام نمی‌دهم مگر این که چند رأس از حیوانها را برای ما معلوم کنید، افراد قبیله، چند رأس حیوان را معلوم کردند، فرد صحابی نیز رقیه را انجام داد و شخص شفایاب گردید و آنان برگشتند، اصحاب خواستند حیوانها را تقسیم کنند، یکی از آنها، گفت: خیر، پیش پیامبر (ص) برویم و موضوع را عرض کنیم تا بدانیم ایشان، چه امری فرمایند، آمدند و واقعه را به عرض پیامبر رساندند، وی، فرمود: کار درست و صوابی کرده‌اید، حیوانها را تقسیم و سهمی برای من هم تعیین کنید؛ رقیه‌ای که آن صحابی خواند، «سورة فاتحه (الحمد)» بود؛ در این کتاب و کتابهای

دیگر، نقل فضایل سورة فاتحه و دیگر سوره‌ها، زیاد است، از جمله، تحفه و شیروانی، ج. ۶، صص. ۱۵۹-۱۵۷، صحت اجاره بر خواندن و ختم قرآن را تأیید کرده‌اند و نه‌ایه نیز همچنین، ج. ۵، ص. ۲۹ و بقیه کتب معتبر مانند فتاوی کبیر، شیخ ابن حجر، ج. ۳، ص. ۱۴۷، هر کس، کتابهای مذکور از علمای برجسته دین را قبول نداشته باشد، ما اگر به او بگوییم: تو را قبول نداریم، کاری از کار او بدتر نکرده‌ایم!

۱۲- تضعیف و تحقیر علمای معاصر که واجد شرایط اجتهاد و مستوجب تقدیرند. جواب: معلوم است که تضعیف و تحقیر هر مؤمنی را آیه ۱۱ سوره حجرات: «... لا یسخر قوم من قوم...»، تحریم و ممنوع کرده تا چه رسد به علماء یا نویسندگان اسلامی که واجد شرایط اجتهاد هم نباشند؛ اما اولاً، باید بدانیم که چه کسی و به چه سببی، آنها را تضعیف می‌کند؟ در «اصول فقه» ما درج است که حتی مجتهد واجد شرایط هم، اگر فتوای مخالف «کتاب و سنت و اجماع» بدهد، عملش، حارم/اجماع و حتی مفسق و قولش مردود است؛ و اگر یکی از علمای این منطقه یا هر جا و منطقه دیگری، فتوایی از فتاوی آنها را در کتابهایشان، خلاف کتاب سنت و غیره دید، اعلام و رد فوری آن بر او و همکاری دیگران با او - در این نظر و دلیل - لازم و واجب است؛ دیگر این که اجتهاد، امروز، کمیاب است چون شرط بزرگ آن برای تلقید دیگران، عدالت است و صفت عدالت، خیلی نادرالوجود است و این که: اگر علمای امروز تألیفی داشته باشند، هیچکدام تازه نیست^۱ بلکه در بسیاری از کتب پیشینیان درج و در واقع نظریات و زحمات آنهاست با زبانی دیگر که در آنجا (کتابهای خودشان)، مبسوطاً، ذکر گردیده است و چون برای هر کس که باشد، ما

^۱ مگر آن که در مسائل جدید، فتوی صادر کرده باشند که آن، بحثی دیگر و برخورد با آن،

مقلدی بیش نیستیم، تقلید علما و دانشمندان قرون خالی از بدعت و پیر از زهد و عدالت، خاصه، امامان چهارگانه و علمای مذاهبشان، برای مای بی خطر تر و مطمئن تر است.

۱۳ کوتاهی ملاهای جوان عمر (!) و طبقه دوم، در احترام اساتید و ارتباط با آنها و زیارت آنان. جواب: آنچه روشن و واضح است، این است که احترام هر فرد از مؤمنان و رعایت حیثیت و مقام هریک از آنان، لازم و وظیفه اسلامی و وجدانی و اجتماعی بشر است؛ پیامبر (ص)، می فرماید: «من لم یرحم صغیرنا و لم یوکر کبیرنا، لیس منا: هر کس به کوچکان ما، رحم و به بزرگان ما احترام نکند، از ما نیست»؛ احترام کوچک به بزرگ و بزرگ به خرد و فرد از جمع و جمع از فرد، جزء آداب و سنت حضرت - علیه الصلوة والسلام - است تا برسد به اساتید که طبق قول مأثور (ظاهر) از حضرت علی (رض.): «مَنْ عَلَّمَنِي حَرْفًا، فَقَدْ صَبَّرَنِي عَبْدًا»: لکاتبه: هر کسی، حرفی به من آموخته، نور علمی در دلم افروخته، بنده خود را من دلدادده ساخت، توشه فردای خود اندوخته.

اساتید - کثر الله أمثالهم و أدام بقاءهم علی المسلمین - ساداتند؛ اما این مطلب را که چرا ملاهای به قول شما، جوان عمر (!) - و غیر ملاها، اساتید بزرگ و علمای طراز اول را احترام و زیارت نمی کنند؟ باید از دست پروردگان استعمار پرسید که می خواهند تیشه بر ریشه اسلام بزنند.

در خاتمه، خداوند همگی را مشمول رحمت خویش و شفاعت پیامبر نیکو بیها، قرار دهد - آمین.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

گمنام خام،

محمد سعید نقشبندی

روانسر - شهریور ماه ۱۳۷۴

(۱۶)

قضاء نماز فائت (گذشته)

گاهی شنیده و دیده می شود که عده ای از افراد، بدون توجه به شرایط و لوازم فتوای شرعی و با اتکاء محض بردانسته های ناقص خویش، فتوی می دهند و حکم شرعی صادر می کنند؛ من: در دلسوزی بر آن گونه افراد و دیگر ناشایستگان جامعه سرگردانمان، فقط، "خدا" را، با "قدرت و بزرگی نامحدودش"، به یاد خود و آنها می آورم و در این مقاله کوتاه، به بحثی درباره "قضاء نماز"، می پردازم.

تمام مذاهب مدوّن اسلامی، بر صحت قضاء و وجوب آن -در مواقعی- اتفاق نظر دارند؛ منابع زیر، مدارکی از کتب مذهب شافعی (=مذهب سنیان غرب ایران) و دیگر مذاهب اهل سنت است.

۱-... (وَيُبَادِرُ بِالْفَائِتِ) نَدْبًا، إِنْ فَاتَهُ بَعْدُ، كُنُومٍ وَنَسِيَانٍ وَوُجُوبًا، إِنْ فَاتَهُ بَغَيْرِ عُدْرٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا - تَعْجِيلًا...؛ مغنی المحتاج، ج. ۱، ص. ۱۲۷.

۲-... (قوله: وَلِلْأَتْبَاعِ)، فَإِنَّهُ ﷺ، فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَصَلَّاهَا بَعْدَ -

الغروب، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ...؛ مغنی ونهايه. حاشية الشَّيْرَوَانِي عَلَى التَّحْفَةِ، ج. ۱، ص. ۴۳۹.

۳-«إِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الصَّلَاةِ، وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ وَ النَّائِمِ، لِمَا تَقَدَّمَ

مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ، فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدٌ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا"... وَأَمَّا التَّارِكُ لِلصَّلَاةِ - عَمْدًا - فَمَذْهَبُ

الْجُمْهُورِ، أَنَّهُ يَأْتِمُّ وَأَنَّ الْقَضَاءَ مَهْلِيهِ، وَاجِبٌ؛ فقه السنه، سيد سابق، ج. ۱، صص. ۲۳۲ - ۲۳۱.

۴-«وَمِنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ، فَعَلِيهِ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى قَضَائِهَا، عَلَى الْقُورِ، سِوَاءَ فَاتَتْهُ عَمْدًا

أَوْ سَهْوًا، عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، كَـ"مَالِكٍ وَ أَحْمَدَ وَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ غَيْرَهُمْ" وَ كَذَالِكَ

الرَّاجِحُ فِي مَذْهَبِ "الشَّافِعِيِّ"، أَنَّهَا إِذَا فَاتَتْ عَمْدًا - كَانَ قَضَاؤُهَا وَاجِبًا، عَلَى الْفَوْرِ». فقه الصلاة، امام ابن تیمیہ، چاپ بیروت، ص. ۵۳۶.

۵ « قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ الَّتِي فَاتَتْ، وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ، سَوَاءٌ فَاتَتْ بِعُذْرٍ غَيْرِ مُسْقَطٍ لَهَا أَوْ فَاتَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَصْلًا، بِاتِّفَاقٍ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ... ». الفقه على المذاهب الأربعة، عبدالرحمن الجزيري، ج. ۱، ص. ۴۹۱.

ترجمه موارد نقل شده، به فارسی، به ترتیب شماره:

- ۱- «... [کسی که نمازش قضاء شده]، (به قضاء آن مبادرت می ورزد)، اگر نماز، باعذری مانند خواب یا فراموشی، قضا شده باشد، تصمیم به قضاء آن، سنت و اگر بدون عذری بوده باشد (عمدی)، قضای آن براو واجب است؛ مطابق گفته اصح، در هر دو، باید عجله کند...»، و یعنی قضا در هر دو، واجب است.
- ۲- «... قول امام که می گوید: قضاء نماز، به خاطر و دلیل اتباع و پیروی پیامبر است، از آنجاست که روایت شده که حضرت رسول (ص)، نماز عصرشان در روز خندق قضاء شد و ایشان، آن را بعد از غروب قضاء کردند و آن گاه، نماز مغرب را خواندند...».
- ۳- «علماء، اتفاق نظر کرده اند که قضای نماز، بر فراموش کرده و خوابیده، واجب است، به دلیل فرمایش پیامبر (ص) که فرمود: «تفريط (بازماندن از انجام عبادات) در هنگام خواب، گناه محسوب نمی شود اما، در هنگام بیداری، گناه است، پس اگر کسی، ادای نمازی را فراموش کرد یا نمازش در خواب، قضا شد، هر گاه آن را به یاد آورد، آن را قضاء کند... و اما آن کس که نماز را - عمدًا - ترک کند و به قضا بیاندازد، مذهب جمهور (اکثر علماء)، آن است که او مرتکب گناه شده و قضا بر او واجب است».

- ۴- «نظر جمهور علماء مانند "مالک و احمد و ابو حنیفه"، چنان است که اگر کسی نماز قضا شده ای داشت، بر او است که فوراً، آن را قضا کند، همچنان، قول

راجع مذهب "شافعی"، آن است که اگر عمدتاً نمازش را ترک کرده و به قضا انداخته باشد، قضای آن، فوراً، بر او واجب است.

۵- «قضای نماز فرضی که نخوانده شده و فوت شده باشد، فوراً، واجب است، این حکم در این که نخواندن آن نماز، با عذر مسقط (ساقط کننده حکم قضا) یا اصولاً، بدون عذر بوده باشد، به اتفاق سه نفر از امامان، مساوی است؛» "مذاهب"، در پاورقی، می گوید: ابوحنیفه، در این که: اگر کسی نماز قضا برگردن داشته باشد و در آن حال، نماز سنت بخواند، چه حکم دارد؟ می فرماید: «خواندن آن دو (نماز قضا و سنت) با هم، منافاتی ندارد اما بهتر آن است که شخص، ابتدا، نماز گذشته را قضا کند».

آنچه نقل شد، زبده‌ای از نظر همه علماء اهل سنت و امامان مذاهب آنهاست و دیگر، هر که طالب و تابع حقیقت است در امور و نه غیر حقیقت، در این مورد، این، حقیقت.

وَالسَّلَامُ عَلَى تَابِعِي الْهُدَى.

محمد سعید نقشبندی

بیستم آذر ۷۴

(۱۷)

حكم «قتل عمد»

فيما ثبت موجب القصاص الحنفية والشافعية والحنابلة - رحمهم الله تعالى - قالوا: ثبت موجب القصاص، من قتل أو جرح عمد، بإقرار أو شهادة رجلين، قال - تعالى: "وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ..."، الآية ۲۸۲ من البقرة؛ وقال الله - تعالى: "وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِنْكُمْ..."، الآية ۲ من سورة الطلاق؛ وقال - عليه الصلاة والسلام: "شاهداك أو يمينه..."؛ ألفقه على المذاهب الأربعة، ج. ۵، ص. ۳۲۶، چاپ اول.

وَلَمَّا كَانَ مِنَ الْبِدْهِ، الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ الْقَتْلَ يَحْدُثُ عِنْدَ أَوْلِيَاءِ الدَّمِّ حَقًّا شَدِيدًا وَيَتْرَكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْعَةً لَا تَنْطْفِئُ إِلَّا بِالتَّشْفِي مِنَ الْقَاتِلِ وَتَحْكَمِهِمْ فِيهِ، فَقَدْ جَعَلَ الشَّارِعُ لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِّ، سُلْطَانًا عَلَى الْقَاتِلِ الَّذِي يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ، فَإِنْ شَاءُوا، عَفَوْا عَنْهُ...؛ همان کتاب، ج. ۵، ص. ۲۶۲.

إِتَّفَقَ الْأُئِمَّةُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى أَنَّ قَاتِلَ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ، مُتَعَمِّدًا، يَجِبُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ: الْأَوَّلُ، الْإِثْمُ الْعَظِيمُ، لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"، وقد وردت به أحاديث كثيرة و انعقد عليه إجماع الأمة؛ الثاني، يجب عليه القود، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى..."، إلا أنه تقيد بوصف العمدية، لقوله ﷺ: "الْعَمْدُ، قَوْدٌ" أي: موجب له؛...؛ همان کتاب، ص. ۲۵۶.

«حُكْمُ الْقِصَاصِ. وَالْقِصَاصُ، ثَابِتٌ فِي الشَّرْعِ، بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفِعْلِ الرَّسُولِ ﷺ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ؛ أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُهُ - تَعَالَى - فِي آيَتَيْ ۱۷۸-۱۷۹، مِنَ الْبَقَرَةِ وَفِي آيَةِ ۴۵، مِنَ الْمَائِدَةِ...؛ وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَقَوْلُهُ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: "مَنْ قَتَلَ قَتْلًا" و

قوله -عليه الصلاة والسلام: «كِتَابُ اللَّهِ، الْقِصَاصُ» وقوله -عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ دَمُ إِمْرَةٍ تَشْهَدُ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِذْنِ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» واتفق عليه...؛ وعليه إجماع الأمة، من غير مخالفٍ منه...؛ همان کتاب، باتلخیص، ص. ۸-۲۴۶

«... (موجب) بفتح الجیم، (العمد) المضمون فی نفسٍ أو غیرها (لقود) بعینه، و هو، بفتح الواو، القصاص، سَمِیَ بِهِ، لَأَنَّهُمْ يَقُودُونَ الْجَانِي بِحَبْلِ أَوْ نَحْوِهِ...»؛ حواشی الشیروانی علی التحفة - ج. ۸، ص. ۴۴۵، چاپ احیاء.

از عبارات تحریر شده و منقول و باقی کتب از اصول و فروع دین مبین اسلام، دانشمندان و علمای اعلام پاک دینی که «لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَلَا يُكْتَمُونَ الْحَقَّ»، اطلاع دارند که حکم قتل عمد، در درجه اول، برای تشفی خاطر اولیای دم و نیز آرامش دل آنها، قصاص و قود است و بعداً، به رضایت همه اولیاء، بدون هیچ جبر و اکراهی و رضایت درونی خالی از هر موجب و عواملی، دیه یا عفو است و همچنان، معلوم نظر دانشمندان است که موجب و مثبت قتل عمد، اقرار شخص قاتل یا دو نفر شاهد مرد می باشد.

امید است که همه مسؤولین، خویش را مسؤول فردای قیامت نیز بدانند و از همان تحقیقات و بازجویی از متهمان، بازجویی و ایستادن خود را پیش خدای قادر سبحان، در نظر بیاورند و آنچه حق و واقعی است، برای طرفین در نظر گرفته، حکم کنند، تا فردی رستاخیز، پیش خدا و رسول، سربلند و شادمان باشند.

خداوند، همگان را، علم و عمل و عدل و تقوی نصیب کند و فردا، به چشم رحم و رضا، به سوی ما بنگرد - آمین. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ تَابِعِي الْحَقَّ وَالْهُدَى.

محمد سعید نقشبندی

روانسر - ۷۵/۱/۲۳

(۱۸)

مختصری درباره قضیه «افک»^۱

یکی از برادران، تفصیل قضیه افک و تهمت زدن به مادر مؤمنین، "حضرت عایشه صدیقه طاهره" را خواسته بود؛ اینک فقیر، به امید خداوند، مختصری از آن موضوع را توضیح داده و همراه با ترجمه چند آیه که در مورد پاکی حضرت صدیقه نازل گردیده، می نویسم و در اختیار خوانندگان می گذارم؛ خدا، به کرم عمیم خویش، آن را موجب اجر اخروی و رفع اشتباهات از ذهن افراد و آگاه شدن هر چه بیشتر حقیقتجویان به حق گرداند.

"بخاری" و دیگر راویان حدیث، از "عروه" روایت می کنند که: حضرت صدیقه، مادر مؤمنین، فرموده: حضرت رسول (ص)، هر وقت به جهادی تشریف می بردند، میان همسران خویش قرعه کشی می کردند و هر کدام از زنان را که قرعه به نام او می افتاد، با خود می بردند؛ در سفر غذای "بنی مصطلق"^۲ [قرعه، به نام من افتاد]، پیامبر، مرا با خود بردند و در خدمت ایشان بودم. این سفر، بعد از نزول آیه حجاب بود و من در میان هودجی^۳ برشتری سوار بودم. عایشه صدیقه، ادامه داد: رفتیم تا حضرت، از این جهاد فارغ شدند و به سوی "مدینه" حرکت فرمودند، به نزدیکی مدینه رسیدیم، [و در جایی، برای استراحت منزل گرفتیم] آخر شب، [حضرت]، اعلام کوچ از منزلی [که گرفته بودیم] کردند، من، برای رفع

۱- باز نویسی و پاورقیها از: "عبدالستار نقشبندی".

۲- غزوه ای بوده است با طایفه ای به همین نام، در سال پنجم هجری.

۳- صندوقی چوبی رو باز یا دارای سایبان که دو تای آن را در طرفین شتر یا قاطر می اندازند و بر آن

سوار می شوند - فرهنگ معین.

حاجت رفتم و برگشتم دیدم که گردنبندم پاره شده است و به دنبال آن رفتم و تا گردنبند را یافتم کسانی که مسئول هودج من بودند، آن را برده بودند و چون آن زمان وضع اقتصادی خوب نبود و مردم کم خوراک بودند و خودم نیز کم سن بودم [آنها]، گمان نبودن من را نداشتند [برنبودنم شک نکرده بودند]، پس به جای خود برگشتم و منتظر بودم به دنبالم بیایند که خواب چشمانم را گرفت و به خواب فرو رفتم. . . . "صفوان بن معطل سلمی"، شخصی بود که پیامبر به او دستور داده بودند که همیشه از عقب لشکر بیاید تا اگر ضعیفی یا کسی بازمانده و یا مالی در راه افتاده است، آن را به لشکر برساند؛ او خیلی با شجاعت بود، آمد و به محلی که من در آنجا بودم رسید، شبح انسانی خوابیده را دید و من را شناخت - چون قبل از نزول آیه حجاب مرا دیده بود- و استرجاع (= گفتن *إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*) کرد و من با شنیدن صدای او بیدار شدم، با چادرم خودم را پوشاندم، حضرت عایشه فرمود: به خدا سوگند غیر از استرجاع، کلمه‌ای دیگر از او نشنیدم، شترش را [پیش پایم] خواباند، با زانویش مرا بر آن سوار کرد و افسارش را کشید، هنگام ظهر به محلی که لشکر در آنجا منزل گرفته بود، رسیدیم. در این واقعه، [منافقان و مفتریان رسوا و] هلاک شدند. . . .، قریب به یک ماه از شیوع این موضوع گذشت و در طول این مدت وحی بر پیامبر نازل نشد، [و من در خانه پدرم به سر می‌بردم و غصه و گریه وزاری باعث شده بود در بستر بیماری بیفتم]. حضرت عایشه، ادامه داد: [عاقبت]، پیامبر (ص) بر روی منبر مسجد تشریف بردند و به مسلمین فرمودند: "چه کسی عذر مرا قبول می‌کند، درباره کسی^۱ که به اهل بیت من تهمت زده، مرا آزار داده و شخصیت مردی را زیر سؤال برده است که من،

^۱ -منظور: سرگروه منافقان، "عبدالله ابن سلول یهودی" است که در ظاهر مسلمان شده بود.

غیر از نیکی از او چیزی ندیده‌ام و هرگز به منزلت نیامده، مگر همراه با خودم؟“

”سعد ابن معاذ انصاری“، بلند شد و گفت: ای رسول خدا! من عذر شما را می‌پذیرم و اگر [آن کس] از ”اوس“ باشد، او را می‌کشم.“

حضرت عایشه فرمود: «در حالی که پدر و مادرم با چشمهای تر و غمناک کنار بستر من نشسته بودند، رسول، تشریف آوردند و سلام کردند - از زمان شیوع آن مطلب، پیش من نشسته بودند و هنوز وحی بر او نازل نشده بود؛ پیامبر، شهادتین بر زبان مبارک جاری ساخته، رو به من کرده، فرمودند: ”ای عایشه! سخنی درباره توبه من رسیده است، اگر [از آنچه می‌گویند] پاکی، خداوند ترا بری و پاک می‌سازد و اگر مرتکب گناهی شده‌ای، خداوند در صورت توبه، آن گناه را می‌بخشاید و از آن چشمپوشی می‌کند“؛ [من - که در آن مدت، مدام، گریان بودم -]، با شنیدن این فرموده پیامبر، اشک از چشمانم خشکید [و گریه را فراموش کردم] و به پدرم، گفتم: به رسول (ص) پاسخ بده! پدرم، گفت: چیزی برای گفتن ندارم؛ به مادرم، گفتم، او هم پاسخم را چنین داد: خودم زبان به سخن گشودم و گفتم: [من] دختر نوجوانی هستم و قرآن زیادی هم نخوانده‌ام، اگر بگویم پاکم - که خدا می‌داند پاکم -، شما باور نمی‌کنید و اگر بگویم گناهی مرتکب شده‌ام - که خدا می‌داند گناهبار نیستم - باور می‌کنید، پس به این گفته ”حضرت یعقوب“ (ع)، اکتفا می‌کنم که فرمود: ”فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ“^۱، و درجایم دراز کشیدم و ادامه دادم: من می‌دانم که پاکم و خداوند من را [پیش چشم شما هم] پاک می‌گرداند و خود را لایق آن نمی‌دانستم که خداوند، درباره پاکیم بر رسول

^۱ - یوسف، ۱۸: پس صبر نیکو بدون شکایت برای من بهتر و خدا یار و یاور من است در آنچه شما

وحی نازل کند، [با خود] می گفتم: شاید پیامبر درباره ام خوابی ببیند. عایشه صدیقه ادامه داد که: به خدا سوگند حضرت، هنوز از سر جایش بر نخوابسته بودند که حالت وحی بر او ظاهر گردید و وقتی به حالت خود باز گشتند، شهادتین به زبان مبارک آورده و با تبسم و لبخند، فرمودند: "ای عایشه! آگاه باش که خداوند تو را مبرا ساخت؛^۱ مادرم، با شنیدن این سخن [خوشحال شد] و به من گفت: بلند شو دست حضرت را بپوس! گفتم: به خدا، بلند نمی شوم و کسی جز خدا را ستایش نمی کنم، [پیامبر (ص)]، بعد از این سخن من، ده آیه مربوطه را از اول آیه "إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكِ عَصَبَةٌ مِّنْكُمْ..."^۱ برایمان خواند.

"طبرانی" و "ابن مردویه"، از "عبدالله ابن عمر" روایت می کنند: "پس از این که آن آیات در براءت حضرت عایشه نازل گردید، رسول (ص) به مسجد تشریف بردند، "ابو عبیده بن جراح" را فراخواندند و فرمودند تا مردم در مسجد جمع شوند و بعد آیات را بر آنها تلاوت کردند و در حضور آنان بر "عبدالله ابن ابی ابن سلول" دو حد [- بعضی یک حد هم گفته اند -] اجرا کردند و به دیگرانی که در دست کردن شایعه دست داشتند؛ مانند "مسطح"، "حسان شاعر" و "حمه (زن)" [یک حد زدند.

آشکار و عیان و اجماع صحابه و مفسرین بر آن است که ۱۶ آیه سوره مبارکه «نور» بعضی ۱۸ آیه هم گفته اند - در براءت حضرت ام المؤمنین صدیقه کبری نازل شده است. "علامه سید حسین طباطبایی" - که یکی از مفسرین بزرگ برادران اهل تشیع است - در تفسیر خود به نام "المیزان"، درباره این مطلب می نویسد: «أَنَّ تَسَرُّبَ الْفَحْشَاءِ إِلَى أَهْلِ النَّبِيِّ ﷺ يُفَرِّقُ الْقُلُوبَ عَنْهُ فَمِنْ الْوَاجِبِ أَنْ يَطَّهَّرَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ سَاحَةَ أَزْوَاجِ الْأَنْبِيَاءِ عَنْ لُوثِ الزِّنَاءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِلَّا لَفَتِ الدَّعْوَةُ وَتَبَتَّ

^۱ - نور، ۱۱: «آنان که این نهمت را درست کردند، گروهی از شمایند...».

بهذه الحجة العقلية عفتهم واقعا لا ظاهرا فحسب^۱؛ از نوشته مفسر بر می آید که خود پیامبر (ص) حتی به این مسأله مظنون هم نشده است، زیرا قبل از نوشتن این عبارت آیاتی نقل کرده است که طبق آن، پیامبر باید از ظن بد به مؤمنین پاک باشد. قوله - تعالی: «لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ»؛ آی لو کانوا صادقین فیما یقولون ویرمون، لأقاموا علیه الشَّهادة وهی فی الزَّناء بأربعة شهداء، فإذ لم یأتوا بالشُّهداء، فهم محکومون شرعاً بالكذب لأن الدَّعوى من غیرَیَّنة، کذب وإفک^۲.

پوشیده نماند که خداوند، تهمت زنندگان را در نه آیه سورة نور، تویخ و سرزنش و منع و زجر فرموده است که آن آیات را برای اطلاع خوانندگان در اینجا می آوریم؛ ۱. «لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ»؛ ۲. «لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ...» تا آخر، که در بالا آمده است؛ ۳. «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ»؛ ۴. «إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسَّتِيكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ»؛ ۵. «وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ»؛ ۶. «يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»؛ ۷. «إِنَّ الَّذِينَ

^۱ - طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج. ۱۵، ص. ۱۰۲؛ نسبت عمل زشت دادن به اهل بیت پیامبر، هر قلبی را متفر می کند، زیرا که واجب است خداوند، همسران پیامبران را از عیب و تهمت پاک کند و گرنه، رسالت آنان به یهودگی می انجامد و به همین دلیل عقلی، عفت زنان پیامبر، در واقع و نه فقط در ظاهر، ثابت می شود.

^۲ - همان، ۹۱: (آیه ۱۳ سورة نور)؛ یعنی اگر در آنچه که می گویند و تهمتی که می زنند، راستگو می بودند، بر آن اقامة شهادت می کردند که در زنا، چهار شاهد است؛ و وقتی که شاهدی نیاوردند، شرعاً محکوم به دروغ هستند زیرا که ادعای بدون دلیل، دروغ و بهتان است.

يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»؛ ۸. «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ»؛ ۹. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَكَوْهُ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

خوانندگان محترم، برای ترجمه آیات و تفسیر آنها می‌توانند به ترجمه‌ها و تفاسیر معتبر سنی و شیعه مراجعه کنند و همچنین مراجعه شود به کتاب تفسیر "کشف الحقائق" از "میر محمد کریم علوی حسینی موسوی"، ترجمه "حاج عبدالمجید-صادق نوبری" (از برادران اهل تشیع)، جلد ۲، صفحه ۵۵۳ تا ۵۵۶، که شرح بسیط و کافی در بحث پاکی حضرت صدیقه در آن آمده است.

محمد سعید نقشبندی

۷۶/۹/۸

(۱۹)

سکوت در هنگام قرائت قرآن

ما مؤمنین و گرویدگان به خدا و کلام آسمانی و رسول او، برای جدا شدن از غیر مؤمن، لازم است ظاهراً و باطناً و در دل و جان، تابع قرآن و گوش بر آواز آن هدایت و نور ربانی باشیم و بدون تردید و شک و درنگ آن را قبول کنیم تا از دیگران تمیز گردیده، نشانه ایمان را از خود آشکار نماییم؛ قرآن، در سورة اعراف آیه ۲۰۴، می فرماید: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»: هرگاه قرآن خوانده شد، به آن گوش فرادهید و سکوت را رعایت کنید، شاید محل رحم خداوند قرار بگیرید»، علمای شافعی و برخی از علما و مفسرین حنفیه، بر آنند در وقت قرآن خواندن، در هر وقت و هر مکان که باشد، گوش دادن و سکوت واجب است. به عبارات ذیل از چند تفسیر معتبر نظر انداخته، بنگریم: «أَيُّ إِذَا تُلِيتَ آيَاتُ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا بِتَدَبُّرٍ وَاسْكُتُوا عِنْدَ تِلَاوَتِهِ إِعْظَامًا لِلْقُرْآنِ وَاجْلَالًا لَهُ»: یعنی هرگاه آیات قرآن خوانده شد، به آن گوش دهید و ساکت باشید، محض رعایت عظمت و جلال آن) - «صَفْوَةُ التَّفَاسِيرِ لِلصَّابُونِيِّ»؛ «... وَفِي كَلَامِ أَصْحَابِنَا مَا يَدُلُّ عَلَى وَجوبِ الْأَسْتِمَاعِ فِي الْجَهْرِ مُطْلَقًا، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: رَجُلٌ يَكْتُبُ الْفَقْهَ وَبِجَنبِهِ رَجُلٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا يُمْكِنُهُ اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ فَلَا تُؤْتَمُّ عَلَى الْقَارِئِ وَ عَلَى هَذَا لَوْ قُرَأَ عَلَى السَّطْحِ فِي اللَّيْلِ جَهْرًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، يَأْتُمُّ (...). در گفته یاران ما [علمای حنفیه]، قولی هست که بر وجوب گوش دادن و سکوت در وقت خواندن قرآن مجید در هر وقت و هر جا که باشد، دلالت می کند، در کتاب خلاصه، گفته است: مردی، فقه می نویسد و شخصی دیگر، قرآن می خواند و مرد نویسنده نمی تواند به آن قرائت گوش فر دهد چون فکرش با نوشتن فقه است، گناه نویسنده، بر خواننده قرآن

است، بنابراین، اگر کسی قرآن را بالای منزل بخواند در حالی که مردم خوابیده‌اند و نمی‌توانند گوش بدهند، گناهبار می‌شود)» - «تفسیر روح المعانی»، جزء نهم، ص. ۱۵۳؛ «... الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ، عَلَى أَنَّ فَحْوَى هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الْعَمُومِ، فَفِي أَيِّ وَقْتٍ وَفِي أَيِّ مَوْقِعٍ قُرِئَ الْقُرْآنُ، يَجِبُ عَلَى كُلِّ الْأَسْتِمَاعِ وَالسَّكُوتِ (...)». در معنی و تفسیر این آیه شریفه، چند قول وجود دارد، قول اول - که قول حسن و اهل ظاهر است - چنان است که فحوا و دلالت این آیه، بر این است که در وقت خواندن قرآن، گوش دادن و سکوت بر همه کس، واجب است)» - «حاشیه الجمل علی الجلالین»، جلد دوم، ص. ۲۳۲؛ «وَبَعْضُهُمْ، يَرَى أَنَّ هَذَا كَانَ تَوْجِيهًا لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَكُونُوا كَالْمَشْرِكِينَ، كَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِمَكَّةَ: «لَا تَسْتَمِعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ جَوَابًا لَهُمْ: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا» (بعضی از علماء، بر آنند که این آیه، توجیه و تعلیم مسلمین است که مانند مشرکین نباشند که آنان، هر گاه پیش رسول می‌آمدند، در وقتی که نماز می‌خواند، در مکه، بعضی از مشرکین، به بعضی دیگر می‌گفتند: «به این قرآن گوش ندهید و در وقت خواندن آن به سخنهاى لغو و پراکنده و گپها بپردازید، شاید شما، بر قول محمد و قرآن و اسلام، غالب آید»، خداوند، این آیه را نازل فرمود تا مسلمین، مثل کفار و مشرکین نباشند و فرمود: در وقت خواندن قرآن، ساکت باشید و به آن، گوش فرادهید)» - «تفسیر فی ظلال القرآن»، ج. ۳، ص. ۷۲۶.

این بود مطالب و عبارات و ترجمه آنها در مورد گذاشتن نوار قرآن و خواندن آن در هر جا و خصوصاً، در مجالس تعزیه خوانی که هر مؤمن و مسلمانی می‌داند در این وقت، نه کسی، گوش می‌دهد، نه سکوت رعایت می‌شود. هر کس را دل و جان و آرزو، به سوی قول قرآن و رسول است، همین مقدار کافی و موجب قبول حق است.

بی‌نام و خاکپای هر مؤمن، محمد سعید نقشبندی - ۷۶/۱۲/۵

(۲۰)

درباره تلقین میت

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا حَتّٰى نَتَّبِعَهُ وَاَعِزَّنَا عَلٰى اِتِّبَاعِهِ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا حَتّٰى نَجْتَنِبَهُ وَاَعِزَّنَا عَلٰى اجْتِنَابِهِ.

چندی پیش، رساله‌ای در رد تلقین به دستم رسید؛ بعد از مطالعه مقداری از آن، معلوم گردید که گرچه -انصافاً- مفاهیم بدیع و عبارات رشیق و دلپذیر در آن هست و به آب و تاب زیادی بیان شده، ولی -در حقیقت- اگر نگریسته شود، نویسنده، خود را زحمت داده و حاصلی جز عاملی دیگر برای تفرقه در میان برادران همکیش، نیاورده است، به چند دلیل:

۱- مسأله تلقین، یکی از مسائل اختلافی فقهی است و بسیاری از علماء و فقهای اهل سنت، از قدیم و جدید، آن را آورده و از آن بحث کرده‌اند؛ از جمله: در کتابهایی از قبیل: -التاج الجامع للأصول، شیخ منصور علی ناصف، ج. ۱، ص. ۳۴۱. (در حدیث) و نیز دیگر کتابهای حدیث؛ و -تحفه المحتاج بشرح المنهاج، امام احمد ابن حجر هیتمی، -مغنی المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شیخ محمد خطیب شربینی، -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شیخ شمس الدین محمد رملی، -إعانة الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین، سید ابوبکر بکری مصری، -فقه السنه، سید سابق، -ألفقه الإسلامی وأدلته، دکتر وهبة الزحیلی، (همه، در فقه) و کتابهای فقهی دیگر؛

۲ اگر بنا باشد در هر مسأله اختلافی در بین امامان دین -علیهم‌الرحمه-، رساله‌ای تألیف شود، باید پیروان مذاهب چهارگانه مشهور و معتبر اسلامی، هر جا به هم برسند، بر هم شوریده، سروگردن یکدیگر را بشکنند! و این، خلاف قرآن و حدیث و دستور اسلام و امر مؤکد آن، به همبستگی و برادری و مودت و محبت است؛

۳- نهایت امر درمسأله تلقین ورد واثبات آن، شاید به "بدعت حسنه" برسد و خلاف واقع و عقل است که ما، چندها مسأله حرام و مکروه را که در میان مردم پیاده شده و از آن استقبال می شود و گاهی، خودمان هم به آن متلبس و قایل به جوازشان هستیم، رها کنیم و این چنین به گرمی و شتاب، به مسأله ای مثل تلقین، رو کنیم. در خاتمه، برادرانه و عاجزانه، از برادران و همکیشان، مستدعی و طلبکارم که بیاید که آیات و احادیث آمره به اعتصام و اجتماع و ناهیه از افتراق را امثال و قبول کنیم و از هرگونه تفرقه، اجتناب کرده، گریزان باشیم تا به آیه کریمه: «ما آتاکم الرسول، فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا»، عمل کنیم و صادق باشد که مجیب خدا و رسول (ص) و گوش به فرمان آنان هستیم - إن شاء الله.

رَبَّنَا! لَا تَرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ - آمین

افتاده راه شکسته پا از گناه، بی نام،

محمد سعید نقشبندی

۷۸/۵/۶

(۲۱)

معجزات پیامبر (ص)

فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيقُ لَمْ يَرْمَأْ، وَهُمْ يَقُولُونَ: مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرِمٍ
ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوتَ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تُسْجَ وَلَمْ تَحْمَ

ایات بالا، دو بیت هستند از "قصیده بردیه امام محمد بوصیری - رحمه الله -
که در فصل معجزات رسول (ص) سروده و معنی آنها، چنین است: «صدق/ یعنی
حضرت رسول (ص) / و صدیق/ ابوبکر/ در غار به سر می بردند و کافران،
می گفتند: "در میان غار، کسی نیست، چون نه تار عنکبوت - که بر دهانه غار است -
تازه تنیده شده و نه آشیان کبوتر، تازه درست شده است و از پیشتر، وجود
داشته اند"؛ این، اشاره است به واقعه "روز هجرت رسول ﷺ" - از "مکه" به "مدینه"
که ابوبکر صدیق - رضی الله عنه - نیز همراه ایشان بود و در میانه راه، به "غار ثور"
تشریف بردند، اهل تاریخ و سیر و مفسران، همه بر آنند که پس از آن که ایشان،
وارد غار شدند، خداوند، به اعجاز فخر کاینات (ص)، به کبوتری امر فرمود که در
جلو غار، لانه بسازد و به عنکبوتی دستور داد که بر دهانه غار، تار بتند تا بدین
سبب، کافران، از خیال جستجوی رسول در آنجا منصرف شوند و به ایشان آسیب و
زیانی نرسد؛ در آن حال که کفار، از طریق جای پای ایشان، به جلو غار رسیده بودند و
پیامبر و ابوبکر، آنان را می دیدند، حضرت صدیق ترسید و رسول، به وی فرمود:
«مَا ظَنُّكَ فِي إِثْنَيْنِ اللَّهُ تَالِيَهُمَا؟» (به دو نفری که خداوند، نفر سوم آنهاست، چه
گمانی داری؟)؛ این واقعه، نزد اهل ایمان و مؤمن راسخ و محب حضرت (ص)،
وقوعش، دشوار نیست زیرا این، یکی از صدها معجزه آن حضرت است؛ چنانچه
عاشق و بلبل باغ مدیحه اش، "حضرت مولانا خالد شهرزوری" - علیه الرحمه -
می فرماید:

السلام ای آن که اعجازت، یکی از صدهزار،

برتر از گنجایش فسحت‌گه گفت و شنود!

از نزول وحی و قرآن و "شرح صدر و معراج و شوق قمر و سایه ابر" و... بگیریم و بر شماریم، این، پایتترین آنهاست و برای اولیای امت او هم، چندها واقعه پیش آمده. همچون صدا کردن "ساریه" در "تهاوند" از سوی حضرت "فاروق" در مدینه و فرونشستن رود "نیل مصر"، پس از طغیان، با نامه عمر (رض) و زهرنوشیدن حضرت "خالد بن ولید" و بدون اثر بودن آن و نمونه‌های زیادی از این گونه‌ها که به تواتر و نقل کتب تاریخی و اقوال همه بزرگان علمای اسلام ثابت شده و در ادوار مختلف برای بسیاری از دوستان خدا روی داده است و به اعتقاد "اهل سنت و جماعت"، برای حضرت پیامبر (ص)، معجزه محسوب است.

این مسأله را، اکثر قریب به اتفاق مفسران، در تفسیر آیه ۴۰ سوره براءت (توبه)، نقل کرده‌اند که به تعدادی از مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:

- مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)، امام محمد بن عمر فخر الدین رازی، ج. ۴، ص. ۴۵۰؛

- الجامع لأحكام القرآن، امام محمد بن احمد قرطبی، ج. ۴ (جزء ۸)، ص. ۱۴۴؛

- أنوار التنزیل و أسرار التأویل، قاضی عبدالله بن عمر بیضاوی، ص. ۱۹۴؛

- عناية القاضي و كفاية الرازي (حاشية الشهاب)، قاضی القضاة احمد بن

محمد خفاجی، ج. ۴، ص. ۳۲۷؛

- كشف الأسرار و وعدة الأبرار (تفسیر خواجہ عبد الله)، ابو الفضل رشید الدین

میبدی، ج. ۴، ص. ۱۳۷؛

- روح البیان فی تفسیر القرآن، شیخ اسماعیل حقی؛

- روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، علامه شهاب الدین محمود

الوسی، ج. ۴ (جزء ۱۰)، ص. ۹۷؛

-المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبائی، ج. ۹، صص. ۹۳-۲۹۲؛
همچنین، خالی از فایده نیست که گفته شود این مسأله و نسج عنکبوت،
برای حضرت "داوود پیامبر" (ع) و چند نفر از اولیاء روی داده است، چنانچه
در کتاب حیات الحیوان الکبری، کمال الدین محمد بن موسی دمیری، ج. ۱، ص. ۳۶۹
وج. ۲، ص. ۹۲ آمده است.

و نیز، از کتب مهم سیره و تاریخ پیامبر (ص):

-نسیم الریاض فی شرح الشفا للقاضی عیاض، قاضی القضاة احمد بن محمد
خفاجی، چاپ دار الفکر - لبنان (بدون تاریخ)، ج. ۳، صص. ۲۱۱-۲۱۰.
-رفع الخفاء شرح ذات الشفاء، علامه محمد بن الحاج آلانی کردی، چاپ اول
نشر احسان - تهران (بی تا)، ج. ۱، صص. ۸۸-۱۸۷.
-السیرة النبویة والآثار المحمدیة، امام احمد زینی دحلان، چاپ دار المعرفه
- لبنان (بی تا)، ج. ۱، ص. ۱۶۱.

هدف از تحریر این مقاله، این است که اگر گاهی، یکی از معجزات
حضرت (ص)، نقل شود و خدای ناخواسته، به دل کسی گذر کند که از عقل دور است،
یا در نظر، خرافات جلوه کند، این تردید را رد کند و به قدرت خدا که کائنات را
به "امر کن" به وجود آورده و به عظمت پیامبر بنگرد و بگوید: واقعه عنکبوت و
کبوتر، برای کسی که خداوند، "جبرئیل امین" را همراه و همراه او کند و به
"معراج"ش برود و "شرح صدر" کند و ایمان به او را جزء دوم ایمان کامل قلمداد کند و
خود و ملائیک، بر او درود فرستاده، مردم مؤمن را به درود فرستادن بر او امر کند و
قرآن و کلام جاویدان خویش او را وصف فرماید، خیلی سهل و جزئی است.

در خاتمه، از برادران اهل دانش و علم، استدعا می شود که دل مردم را از
محبت و شوق چنین پیامبری سرد نکنند و بکوشند که خلق - چنانچه دستور قرآن

و حدیث است - به محبت خدا و اسلام و رسول بگرایند و این سه را از هر چیز و هر کس و فرزند و مال، بیشتر دوست بدارند تا از گناه و بدعت و شرزمانه دور و محفوظ باشند - إن شاء الله.

خاکپای هر مؤمنی،

محمد سعید نقشبندی

۷۸/۵/۱۴

(۲۲)

سُنَّیتِ عمامه

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ...»^۱

با یکی از برادران، بحثی دربارهٔ عمامه و این که آیا سنت است و اصلی از احادیث دارد یا خیر، به میان آمد؛ ایشان، گفتند: یکی از محدثان معاصر، نوشته است: "دربارهٔ عمامه، تنها سه حدیث وارد است که ضعیفند"^۲؛ فقیر، گفتم: اولاً، عمامه و بستن آن، به سه نوع سنت رسول ﷺ، قولی، فعلی و تقریری (گفتار، رفتار و تأیید) ثابت است؛ دوم، این که آیا مؤلفان و محدثان سلف، از شارحان کتاب "منهج الطالبین امام نووی" و خود وی و "امام رافعی" و "قاضی زکریا" و دیگران، همه، به اندازهٔ این محدث، اهل تحقیق نبوده اند که این همه، از عمامه و مکروهیت لخت کردن سر در "بهای نماز و شهادت" کتابهایشان، بحث کرده اند؟! نیز، اینک، برای آگاهی آن برادر و دیگر عزیزان از وجود احادیث بسیار دربارهٔ عمامه، به صفحات "کتب صحیح بخاری و مسلم"^۳ و یک کتاب شمایل و سیرت، اشاره می کنیم:

^۱ -نساء، ۶۴: «وهیچ پیامبری را نفرستادیم جز برای آن که به اجازهٔ خدا، از او فرمانبرداری شود...».

^۲ -لارم است که گفته شود که احادیث ضعیف، قریب سی بخش دارد که جز دو قسمت آنها به نام "منکر و متروک"، همه در فضایل اعمال سندنند و بدانها عمل می شود.

^۳ -محدث مشهور معاصر، "شیخ منصور علی ناصف"، در کتاب خود، تاج الأصول (ج. ۱، ص. ۱۴)، می گوید: "... [از علماء و منامبری که صحیحین بخاری و مسلم را مدح کرده اند]، "امام الحرمین جوینی"، گفته است: "گر کسی به طلاق سوگند یاد کند که احادیث بخاری و مسلم، همه صحیحند، طلاق او واقع نمی شود به جهت این که مسلمانان همه، بر صحت آنها اجماع کرده اند و آنچه دربارهٔ بعضی از احادیث آن دو گفته شده که به درجهٔ صحت نرسیده اند، از اختلاف نظر ناقدان در مورد روایت (روایت کنندگان) است..."

-فتح الباری بشرح صحیح الإمام أبی عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری، امام حافظ احمد بن حجر عسقلانی، به تصحیح محمد فؤاد عبد الباقي و عبدالعزیز بن عبد الله بن باز، ج. ۱۰، جزء ۹، ص. ۲۷۳؛

-المنهاج فی شرح صحیح الإمام أبی الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوری، امام محدث یحیی بن شرف نووی، ج. ۵، جزء ۹، ص. ۱۳۳؛

الروض الباسم فی شمائل المصطفی أبی القاسم، شیخ زین الدین محمد عبد الرؤوف المناوی (مؤلف کتاب فیض القدر)، به تحقیق و تخریج دکتر محمد عادل عزیزه لکیالی الحسینی، چاپ اول محقق، دبی - ۱۴۱۳ ق.، صص. ۷۹-۷۶ (باب شانزدهم، دربارهٔ امامه پیامبر ص). . . و بقیه کتابهای صحاح حدیث و کتب فقه که همه، سند احکام شرع و مرجع مطالب دینی ما هستند.

خداوند، به کرم بی کران خویش، دل همه ما و برادران و خواهران دینی را به عشق پیروی حضرت رسول (ص)، زنده کند و یاریمان دهد که همگان، راه اتحاد را گرفته، مسائلی را که موجب تفرقه در میان مردم است، نیاوریم و همگی رایکسو و یکدل و زبان، در این زمان پربدعت و اختلاف، در راه دین کوشا کنند و از پیروی - کنندگان آیه ۱۰۵ آل عمران قرارمان دهد که در آن می فرماید: «ولا تكونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و أولئک لهم عذاب عظیم»^۱ - و ما ذالک علی الله بعزیز. و صلی الله علی النبی الامی محمد و آله و صحبه أجمعین.

محمد سعید نقشبندی

۷۸/۵/۳۱

^۱ - یعنی: «و مانند آن کسان نباشید که پس از آن که آیات روشن بر ایشان فرود آمد، تفرقه و اختلاف کردند و برایشان، عذاب بزرگی است».

(۲۳)

جواب چند سؤال

که برادری، پاسخ آنها را خواسته بود به امید خداوند.

۱- احکام، جمع حکم است؛ حکم، یعنی طلب آن (خواستن) از طرف خداوند؛ اگر این "طلب"، همراه جزم و محکم باشد، آن را "واجب" می گویند؛ مانند نمازهای پنجگانه، روزه، زکات و حج - برای کسی که بتواند؛ و اگر بدون جزم باشد، "سنت و ندب و تطوع" نامیده می شود؛ مثل نمازهای سنت یش و پس نمازهای واجب، سواک زدن، روزه دوشنبه ها و پنجشنبه ها و غیره؛ و طلب، اگر "کف" باشد، یعنی "نهی" کند، و با جزم همراه باشد، "حرام" نام دارد؛ همچون نظر، غبت، خوردن شراب، ربا (سود) و غیره؛ و اگر نهی، بدون جزم باشد، آن را "مکروه" می گویند؛ چون نخواندن نماز سنت "تحیة المسجد" برای کسی که داخل مسجد می شود، خوردن سیر و پیاز برای نمازگزاران مسجد، خوردن غذا در بازار، برای غریب بازاری و اهل شرف و علم و ادب، نماز خواندن با سر برهنه و غیر آن.

۲- درباره "بدعت"؛ بدعت، یعنی تازه آوردن (نوآوری) در دین، خواه عمل باشد خواه عقیده؛ مانند کارهای خلاف شرعی که در طریقه ها پیدا شده و نیز در مراسم عروسی، مانند رقص و پایکوبی زن و مرد با هم، همراه وسایل طرب (ساز و دهل و...)، و بدعت عقیده، مانند این که گروهی، بی تحقیق، به مسلمین نسبت شرک می دهند و مانند اعتقاد گروهی به نام "جبریّه" که می گویند: انسان، در هر کار خود، مجبور است و مانند قلم است در دست نویسنده که بی اختیار است و مثل "جماعت معتزله" که می گویند: مؤمن، خداوند را در بهشت نمی بیند و یا این که: بر خدا واجب است که هر چه به صلاح بنده (عبد) است، بکند و عقایدی غیر آن که شرحشان، در این مختصر بر که، میسر نیست و به این موجز، اکتفا شد.

- ۳- کسی، پولی را به یک نفر بازاری می‌دهد، برای مدت یکسال یا بیشتر و او، ماهیانه، مقداری از پول را به صاحب مال می‌دهد؛ این نوع معامله، از قسم سوم ربا، به نام "ربا النساء" یا "ربا القرض" است که در آن نفع، شرط گرفته شده و حرام است.
- ۴- وام مسکن بانکها؛ مثلاً، دو میلیون تومان وام به شخصی می‌دهند که ساختمانی را به شراکت خریداری کند یا بسازد و این ساختمان بیشتر از وام ارزش دارد و بانک، بقیه سهم را، به صورت قسط ماهانه (یک چهارم سود ساختمان) پس می‌برد؛ ظاهراً، حکم این را دارد که بانک، کل مبلغ را پرداخته و هر ماه، مقداری از وام خود را پس می‌گیرد، و همان یک چهارم را که بابت بالا رفتن بهای ساختمان در طول زمان است، برمی‌دارد، این مسأله، شرعی است و چون طبعاً، هر چیزی زمان بر آن بگذرد، قیمتش تفاوت می‌کند، حلال است.
- ۵- دیگر وام‌هایی که بانکها پرداخت می‌کنند: وام مضاربه، که در تحقیق، همان قراض است که در آن، مالک (صاحب مال)، پولی را به عامل می‌دهد و عامل، آن را به جریان می‌اندازد و طبق قرارداد فی‌مابین، نفع را بالمناصفه (مساوی) یا کمتر تقسیم می‌کنند البته بعد از دانستن نفع و مقدار آن - که به این گونه، حلال است - اما بانک، از همان روز اول پرداخت وام، درصد معینی را بازپس می‌برد و چون مقدار سهم و نفع بانک - که مالک است - روشن نیست، حرام است. وام جعاله: اگر روش جعاله شرعی در آن حاصل شود و تحقیق کند، یعنی: شخصی، کاری را به کسی دیگر واگذار می‌کند و اگر کار را انجام دهد، پولی به او می‌پردازد، این صحیح است و پولی که بانک، در این صورت، در مقابل پولی که پرداخت کرده، می‌برد، روشن است که جایز می‌باشد. بقیه قراردادهای بانکی و اقتصادی، باید کیفیت آن روشن و معلوم شود تا بتوان هر یک را به عقود شرعی ارجاع داد و روا یا ناروا بودن آن را آشکار ساخت.

- ۶- درباره تفاوت بین فقه شیعه و فقه سنت؛ می دانید که بنای فقه بر زمینه اصول فقه است و چون میان اصول اهل سنت و اصول فقه اهل تشیع، اختلاف هست. طبعاً در احکام و استنباطات و قواعد فقهی هم، موارد اختلاف و تفاوت، بسیار است. اصول فقه اهل سنت، "کتاب، سنت، إجماع، قیاس، استحصال" و اصول فقه اهل تشیع، "کتاب، سنت، عقل و إجماع" است که میان ایشان، در تعاریف و مصادیق هریک از اینها و حتی در مشترکات هم اختلاف نظر وجود دارد گرچه در کل، اشتراکات فراوانی باهم دارند و البته نشان دادن موارد اختلاف و اتفاق فقهی، اینجا میسر نیست و با استفاده از علوم و مطالعه و تحقیق در کتب هر دو، بر آن آگاهی می توان یافت.
- ۷- تعریف شیعه و سنی از حدیث، باهم برابر نیست و ظاهراً، در اصول فقه آنان، حدیث پیامبر، باید از طریق ائمه و راویان از ایشان و راویان معتبر شیعه روایت شود یا گفته خود امامان باشد؛ ممکن است حدیث یا روایتی از پیامبر (ص)، میان ما و ایشان مشترک باشد و اهل سنت، آن را صحیح بدانند، اما ملاک شیعه برای صحت حدیث، همان است که گفتیم و اصولاً، از نظر آنان، فرقی بین حدیث پیامبر یا روایت ائمه، در سندیت وجود ندارد.
- ۸- در اصول اعتقادات، شیعه و اهل سنت و معتزله، در "توحید، نبوت و معاد"، هریک، با تعاریف و برداشتهای خود، مشترکند؛ اما شیعه، "عدل" را از معتزله گرفته و در "امامت"، با اهل سنت و معتزله، اشتراکی ندارد؛ به علاوه، شیعه، در روش کلامی خویش، از معتزله پیروی می کند و در عقاید زیر، تابع آنان است: ۱- حکم عقل و شرع، یکی است، ۲- حسن و قبح اشياء، عقلی است، ۳- قرآن، مخلوق است، ۴- عالم، قدیم است، ۵- خداوند، دیده نمی شود، ۶- انسان، خالق اعمال خویش است و چند مورد دیگر - والله أعلم.
- خداوند، همه برادران و خواهران دلسوز دین و اهل تحقیق را موفق و پیروز گرداند
- آمین. والسلام، ختام الکلام.

(۲۴)

جواب چند سؤال درباره زکات

... اولاً، طبق نص قرآن واحادیث پیامبر (ص) سنت ایشان و فقه همه

مذاهب اسلامی، "زکات"، واجب و یکی از فروع مهم دین است؛ زکات، یعنی پاک کردن و تزکیه و در اصطلاح شرع اسلامی، یعنی پاک کردن و جدا کردن و پاکیزه کردن اموال انسان، طبق قانونی معلوم از آن مقدار سهمی که خداوند برای افرادی مشخص، روشن کرده است.

زکات، از اموال زیر داده می شود: محصولات کشاورزی، همچون گندم، جو و نخود و ذرت و سایر حبوبات دیمی و آبی، و از حیوانات، همچون گاو، و بز، گوسفند و شتری که خرج و نفقه ای ندارند و خود می چرند - و از پول و طلا و نقره، به شرطی که همه اینها، به حد نصاب (حدی که زکات آنها واجب می شود) برسند و پول و طلا و نقره، علاوه بر نصاب، یکسال از داشتن آنها گذشته باشد. حد نصاب محصولات کشاورزی، ۵ وِسْق (حدود ۲۲۵ من) و حد نصاب طلا، ۲۰ مثقال است. در محصولات کشاورزی دیمی، حد زکات، یک دهم و در محصولات آبی، حد زکات، یک بیستم می باشد، و در طلا، از ۲۰ مثقال، نیم مثقالش، زکات داده می شود و همچنین است پول نقد که با توجه به پشتوانه اش - که امروزه، طلا است - حساب می شود، یعنی: زکات پول نقد، حد نصابش، وقتی است که به قیمت ۲۰ مثقال طلا در آن روز، رسیده و یکسال بر آن گذشته باشد، بدون تغییر.

زکات، مطابق تعیین قرآن، به افراد زیر داده می شود: ۱- فقیر، کسی است که نه مالی دارد و نه کار و کسبی، اشخاص فلج، معلول و نابینا و... از این قبیلند؛ ۲- مسکین، کسی است که مال یا کسب و کار دارد ولی برای نفقه و خرجش، کافی نیست؛ ۳- عامل، کسانی هستند که زکات را از صاحبان مال

می گیرند و بر فقرا و مستحقین زکات، تقسیم می کنند؛ البته، در صورتی که صاحب مال، خودش زکات واجب خویش را تقسیم کند، این قسمت نمی ماند و نیست؛ ۴ بدهکارانی که از راه مشروع یا به سبب نفقه عیال مدیون گردیده اند؛ ۵ فی سبیل الله، کسانی که محض، در راه خدا و برای این که کلمه دین و پرچم اسلام بلند باشد، جهاد می کنند و پولی از دولت اسلامی نمی گیرند؛ ۶ - مؤلفه القلوب. کسانی هستند که تازه، به دین حنیف اسلام متعرف گردیده و دین خود را به کلی ترک کرده اند؛ ۷ - در راه آزادی برده هایی که در صددند خود را از بند بردگی رها کنند؛ ۸ - ابن سبیل: مسافرانی هستند که از وطن خود دور شده و در میان راه، بی خرج مانده و برای بازگشت به منطقه خود، پولی ندارند. ناگفته نماند، در این زمان که ما هستیم و در کشور ما، عامل و برده، وجود ندارند.

مسألة "خمس" از اموال، در مذاهب اهل سنت، واجب نیست.

ثانیاً، پیش دانشمندان و هر عاقلی روشن است و پوشیده نیست که هر انسان، وقتی که به حد بلوغ رسید و عقل و تشخیص یافت، باید در این عالم و نفس خود دقت کند و قبول اسلام، لازم است؛ آن گاه، به دل، "تصدیق" و به زبان "اقرار" به ایمان کند و اعضای ظاهر و جوارح بدن را به کار گرفته و به دستورات دین "عمل" کند، تا فردای قیامت، شاد و آزاد، به حضور پروردگار خویش نایل و در جوار بزرگان و صالحان، محشور گردد - إن شاء الله.

دعاگوی خیر همگان،

محمد سعید نقشبندی

پاییز ۷۹

(۲۵)

درباره بدعتها

«إِذَا ظَهَرَ الْبِدْعُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ، فَلْيَنْشُرْهُ، فَإِنْ كُنْتُمْ -
الْعِلْمُ يَوْمَئِذٍ، كَكُنْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ»^۱.

در این وقت و اوان، شنیده و دیده می شود که بدعتهای زیادی میان مردم رواج دارد و به کلی، سنت حضرت رسول (ص) را به حدی پوشانیده است که اگر کسی از سنت بحث بکند، آن را می کوبند و گوینده آن را اهل بدعت می شمارند. در اینجا، بر شمردن این بدعتها و نوشتن آنها، به طول می انجامد؛ اما به چند مورد از آنها اشاره می کنیم: از جمله، این که علماء و سلف صالح را به باد انتقاد می گیرند و می گویند: ایشان، با مردم خائن بوده اند و قصور کرده اند و این که ذکر را - با وجود آن که آیات زیادی در امر به آن هست و در احادیث و کتب فقه به ذکر بعد از نماز تصریح رفته است - بدعت می شمارند و این که بعضی از "اهل علم"، گفته اند: در مسجد ما، هر که نماز بخواند، باید سر را برهنه کند و اوراد نخواند و فاتحه را قرائت ننماید و خودشان، از آن دوری می جویند و عمداً ترک می کنند؛ و مسایل بسیار دیگر که فقط بدعتهای دینی، در اینجا مد نظر ماست.

فقیر، به امید این که خداوند، همه را دل آگاه برای قبول بدهد و توفیق تبلیغ عنایت فرماید که مشمول تهدید حدیث فوق نشویم، به ذکر دو دلیل (از آیه و حدیث) می پردازم و چون نقل استنادات و عبارات و دلایل بسیار، موجب خستگی و ملال است، به همان دو مورد بسنده می کنیم که برای کسی که در صدد جستجو و قبول حق است، کافی است.

^۱ - فیض القدیر، ج. ۲، ص. ۴۵۱، حدیث ۷۵۱.

اول، آیات: آیات ۴۱ و ۴۲ سوره احزاب، با تفسیر آن از تفسیر "روح المعانی" شیخ محمود آلوسی، جزء ۲۲، ص ۴۲: «(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ): [ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا را ذکر کنید]، بدانچه او ﷻ شایسته است از تهلیل [گفتن لا اله الا الله] و تحمید [گفتن اَلْحَمْدُ لِلَّهِ] و تمجید [گفتن اَللَّهُ أَكْبَرُ] و تقدیس [گفتن سُبْحَانَ اللَّهِ]، [ذکر اکثراً]: [ذکر بسیار]، آنچنان که بیشتر اوقات و احوال شما را فرا بگیرد، همچنان که بسیاری از علما گفته اند و نیز، از "ابن عباس" روایت شده است که گفت: "ذکر کثیر، آن است که خداوند متعال، فراموش نشود و از یاد نرود..."؛ مفسر، در اینجا، از علمای اسلام نقلهای زیادی درباره "کثرت" و چگونگی و چستی آن و این که ذکر اسماء الله چگونه است، کرده که مراجعه بدان، مفید فایده بسیار است. ادامه آیه ها: «(وَسَبِّحُوهُ): [او را تسبیح کنید]، خدای سبحان را - جل و علا - به دل و زبان، ز آنچه شایان ساحت قدس وی نیست، پاک کنید و او را از عیب و نقص بری بدانید، (بُكْرَةً وَعَشِيًّا): [سحرگاه و شامگاه]، یعنی اول و آخر روز و نام بردن این دو وقت، به معنی اختصاص ذکر تنها به این دو زمان نیست، بلکه از آن رو است که فرشتگان شب و روز، هر دو، در آن دو زمان حاضرند...»؛ سپس، در تفسیر، شرح و تفصیل بسیاری در این مورد هست. در طی سوره های قرآن، آیاتی که امر به ذکر در آنها هست، زیاد است و همین آیه، به حال هراهل ایمان و مؤمنی، کافی است.

دوم، حدیث: "امام نووی"، از "صحیح امام بخاری و امام مسلم"، در کتاب "الأذکار" خویش، حدیثی نقل می کند که بدین شرح است: "... فقرای مهاجرین، نزد پیامبر آمدند و عرض کردند: ثروتمندان، همه درجات بلند و اجر و پاداش و نعمتهای همیشگی و دائمی بهشت را می برند چون که آنها نماز و روزه ما را انجام می دهند و به علاوه، با مالشان، حج و عمره و جهاد می کنند و زکات و صدقه می دهند؛ حضرت فرمود: اینک، به شما چیزی یاد می دهم که به سبب انجام آن، به

کسانی که پیش از شما رفته‌اند، می‌رسید و بر کسانی که پس از شما می‌آیند، پیشی بگیرید و هیچ کس از شما بزرگتر نیست مگر آن که عمل شما را انجام دهد؛ عرض کردند: بله، ای پیامبر خدا! [بفرمایید]؛ فرمود: پشت سر هر نماز، ۳۳ بار گفتن هریک از کلمات تسبیح و تحمید و تکبیر را عادت و ورد خود سازید، حدیث ۱۶۸، ص ۱۱۲؛ در دو حدیث بعد از این، با کمی تغییر، گفتن "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" را نیز اضافه دارد.

باقی کتابهای فقه و حدیث، این موضوع را با موضوع عمامه و خواندن فاتحه بعد از نماز و غیره را در خود دارد؛ از قبیل کتب "تحفه"، ج ۲، صص ۱۰۳-۱۰۲ و "مغنی"، ج ۱، ص ۱۸۲ و "فتاوی کبری"، ج ۱، ص ۱۵۸ و "فتاوی رملی برهامش فتاوی کبری"، ج ۱، ص ۱۶۰ و "إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ"، ج ۱، صص ۸۰۳-۸۰۰.

در همه این موضوعات، بر ما، مؤمنان و مسلمین به خصوص بر کسانی که مسؤولیتی دینی یا اخلاقی بر عهده دارند، عمل به سنت پیامبر و اتباع حضرت فخر کائنات - علیه السلام والصلوات - و تبلیغ و ترویج آن - تا حد امکان - لازم است. و حامل براین که این خاکپای کمترین مؤمنان، این مطالب را به رشته تحریر در آورم، همان حدیث شریف مذکور در اوّل مقاله و مشاهده و شنیدن مسائلی است که در جامعه ایمانی و اسلامی وجود دارد و خیلی جای اسف است.

خداوند، به کرم بی کران، همگی را دل آگاه و چشم بینا و همت بلند و کوشا دهد تا خود و خانواده و اجتماع خویش را به راه و روش نبی (ص)، دعوت کرده، وادار سازیم - آمین، وَمَا ذَالِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.

بی مقدار سرگردان،

محمد سعید نقشبندی

۸۰/۸/۹

(۲۶)

نگاهی کوتاه به یک استفتاء شرعی

جمعی از اهل طریق، نامه‌ای به عنوان استفتاء، به «استاد مرحوم مبرور کلاشی» نوشته‌اند که: آیا گفتن اسم خدا، حی، هو یا غیره (ذکر) بادف و همراه با صدای آن، مطابق شرع، جائز است یا خیر؟ جناب استاد، در پاسخ خود، مطابق آنچه در کتب شرع است، عمل کرده و گفته‌اند: «در صورتی [که] اهل طریق و درویشی و اهل تصوف، در حال جذب، ذکر الله و صلوات و باقی اسماء خداوند بگویند، شرعی است...» و چنان که ملاحظه می‌شود، ایشان، به دف و همراهی آن با ذکر اشاره‌ای نکرده و نامی از آن نبرده‌اند، اما، مستفتیان، مطابق رأی و اشتباهی خود، پاسخی از نوشته استاد بیرون آورده و استدلالی بی پایه کرده‌اند که ذکر اسماء الله، با دف و نواختن آن، درست است؛ در حالی که استاد، گفته‌اند: «اگر اطرافیان (دور و بر) هم، [با آن فرد محذوب] تکرار ذکر نمایند، شرعی است» و قید «بادف» را نیاورده‌اند.

اینک، ما در اینجا، برای رفع این سوء برداشت و اثبات این که نواختن آلات لهو (دف و غیره) با ذکر و به نیت تقرب، حرام است، دو نقل از کتب معتبر تفسیری و فقهی می‌کنیم - امید است همگان را مفید افتد. ۱- «... وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَ لَهْوًا...» [انعام، ۷۰]... وَ يَدْخُلُ فِي عَمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ، مَنْ اتَّخَذَ دِينَ الْإِسْلَامِ لَهْوًا وَ لَعِبًا وَ أَحْدَثَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، كَالْخَوَارِجِ وَ بَعْضِ مَنْ يُدْعَى الْإِتْسَابَ إِلَى الصَّالِحِينَ، حَيْثُ جَعَلُوا الطَّرِيقَةَ الْمَوْصِلَةَ إِلَى اللَّهِ، طَبْلًا وَ زَمْرًا وَ أَحْدَثُوا أُمُورًا لَا تَحِلُّ فِي دِينِ اللَّهِ...» حاشیه - الصَّاوِي، ج. ۲، ص. ۳۳. ۲- «(سُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّا صَوَّرْتَهُ): مَا يَتَعَاطَاهُ جَهْلَةُ الْمُتَصَوِّفَةِ مِنَ الطَّيْرَانِ وَ الْقَصَبِ وَ الصِّيَاحِ وَ الرِّقْصِ وَ إِعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ، قَرَبَةٌ...» [إلى قوله]: وَ هَلْ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ وَ هَلْ يَكْفُرُ مَنْ إِعْتَقَدَ التَّقَرُّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى؟

(فَأَجَابَ -نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه- بقوله): «قَدْ أَشْبَعَ الْأُئِمَّةُ، كـ "عَزَّ بْنَ عَبْدِ السَّلَامِ" فِي "قَوَاعِدِهِ"، الْكَلَامُ فِي ذَالِكِ وَلَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ عَلَيْهَا، بِإِخْتِصَارٍ، فنقول: أَمَّا الدَّفُّ، فَمَبَاحٌ، مُطْلَقًا حَتَّى لِلرَّجَالِ كَمَا إِقْتِضَاهُ إِطْلَاقُ الْجُمْهُورِ وَصَرَّحَ بِهِ "السُّبُكِيُّ" [.. إلى قوله]: وَنِيَّةُ التَّقَرُّبِ بِذَالِكِ، لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ أَنَّهُ حَرَامٌ...». الفتاوى، ابن حجر، ج. ۴، ص. ۳۵۶.

ترجمه عبارت ۱: «... ای محمد! آنان را ترک کن که دین خود را لهو و لعب گرفته و ساخته اند...»: در عموم فحواى این آیه، آنان که دین اسلام را لهو و لعب ساخته و در اسلام چیزی پدید آورده اند که از آن نیست، مانند "خوارج" و بعضی از کسانی که ادعای انتساب به صالحان دارند - که طریقه عرفانی رساننده به خدا را، تبدیل به طبل و مزمار کرده و چیزهایی احداث کرده اند که در دین خدا، حلال نیست - نیز داخل می شوند و مشمول امرند».

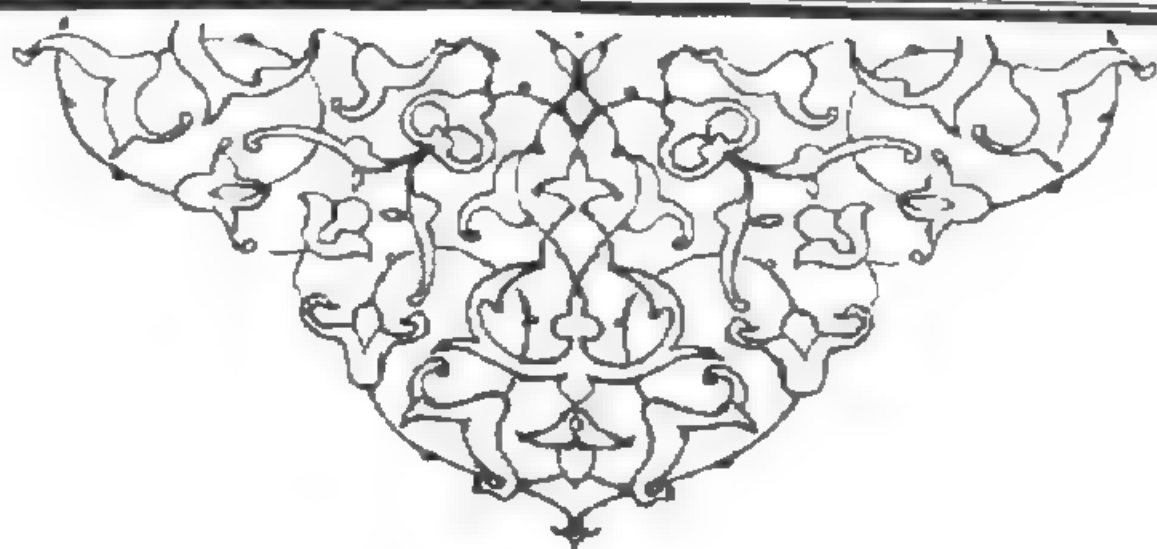
ترجمه عبارت ۲: «از ایشان -خدایش رحمت کند- از این مسأله، پرسیده شده: آیا آنچه که بی دانشان از اهل طریق، از قبیل پرواز و نواختن نی و فریاد کشیدن و رقص انجام می دهند و این که عقیده دارند این کارها، عبادت خدا و تقرب به سوی اوست، گناه صغیره یا کبیره است؟ و آیا معتقد به تقرب بودن آن، کافر می شود؟ "شیخ ابن حجر" -رحمه الله-، جواب دادند: امامان گذشته، مانند "عز بن عبد السلام" در کتاب "قواعد"ش، در این باره، به تفصیل سخن گفته اند و مختصراً، درباره آن سخن گفتن اشکالی ندارد؛ گوئیم: اما درباره دف، مطلقاً، حتی برای مردان هم، حلال است چنان که اطلاق جمهور علماء و تصریح "شیخ سُبُکِی" بر آن دلالت می کند [.. تا آنجا که می گوید]: اما بر کسی پوشیده نیست که دف زدن [تنها یا با ذکر] به نیت تقرب به سوی خدا، حرام است...».

خداوند، به لطف خود، همه را عرفان راستین بنماید -آمین.

محمد سعید نقشبندی

زمستان ۸۰

فصل دوم

مقالات

عرفانی - اخلاقی

(۲۷)

بحثی درباره اقوال و افعال برخی مردم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

و بعد، مخفی نماند که بسیاری از اقوال و افعال مردم این زمان، گناه و مخالف شریعت غرّاء است که در این برگه، آنها را شرح نتوان داد، ولی در اینجا، چند مورد از آنها را که بیشتر قابل بحثند، همراه با ذکر مفاسد و زندقگی و زشتی و سببیت آنها در ریشه کئی اخلاق و دین و ایمان و تقوی، مطابق شرع انور بیان می کنیم، شاید موجب نفع و باعث آگاهی مسلمانان و دست کشیدن و خودداری - کردن مرتکبان از آنها شود.

اول آنها، گفتن کلمه کفر و یا بر زبان آوردن یا انجام چیزی که به حرمت دین اسلام و مقدّسات آن لطمه وارد کند و به بی مبالائی و بی اعتنائی نسبت به دین منجر شود که مفاسد و نتایج آن، قابل حصر نیست ولی به بعضی از آنها، تصریح خواهیم کرد، این که: اگر گوینده یا انجام دهنده، بر آن حال و بدون توبه بمیرد، کافر و از دین حنیف اسلام بیرون است و نیز این که: اگر زن یا مردی - که میان آنها، صیغه نکاح جاری شده ولی دخول صورت نگرفته باشد - مرتکب آن شود، در حال، طلاقش بائنّه و واقع است و احتیاج به تجدید نکاح دارد و آن دو، از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین دیگران؛ و در صورتی که بین آن دو، نکاح و دخول واقع شده باشد، چنانچه زن، در زمان عده مسلمان نگردد و توبه و انابه نکند، باز از یکدیگر حرام هستند و رانده لفظ، کافر است و اگر بچه ای در بین آنها باشد، وارث آنها نیست و مطابق مذهب "امام اعظم" (رض.)، هر عملی که قبلاً انجام داده، از قبیل: نماز، روزه، حج و زکات، باید بعد از توبه، قضا کند و مطابق مذهب "امام شافعی" (رض.)، آن

اعمال، بی ثواب می ماند و اگر پدر و مادر و یا برادر داشته باشد و در آن حال فوت شود، از آنها ارث نخواهد برد.

دوم، راندن لفظ طلاق و آن را شعار خود کردن و بدان سوگند خوردن در میان اقران خود؛ هر کس، این لفظ را عادت خود کند و بدان سوگند بخورد، کارش، عاقبت، منجر به فراق و جدایی بین او و زنش خواهد شد و معلوم است که هر کس، طلاقش واقع شده باشد و در آن حال، با زنش، عمل زناشویی انجام دهد و آن را حلال بداند، کافر است؛ مفسد این عمل و گفته زشت نیز بسیار است که به ده مفسده آن اشاره خواهیم کرد: اول، این که به غیر خدا و صفات او سوگند خورده و این گونه سوگند، حرام است؛ دوم، مخالف قرآن و حدیث نبوی رفتار کرده و معلوم است که مخالفت آنان، منجر به کفر است؛ سوم، این که در امانت خیانت کرده و نقض عهد و پیمان خود کرده است چرا که این زن، به لفظ خدایی و عهد او حلال شده است و فرد، این عهد را به هم زده است؛ چهارم، با آن حال، گمان می برد که زن حلال وی است، در حالی که زن بر او حرام است؛ پنجم، فکر می کند که اولاد بعد از وقوع طلاق، به او نسبت دارند و فرزند ویند، در حالی که آنان، اولاد زنا و نطفه حرام هستند؛ ششم، این که اولاد منسوب به او، فردای قیامت، سرگردانند و از پدر و مادر خود، تبری می جویند؛ هفتم، این که در صورتی که اولاد او بیشتر از خودش بمیرند و دارای ثروت باشند، اگر از ترکه و میراث آنها ارث نبرد، ناحق برده و شرعاً، مال وی نیست؛ هشتم، در حال سوگند به طلاق، حسنات او بی فایده اند و در دیوان حسنه اش درج نخواهد شد؛ نهم، این که با فاسقان و بدکاران، در قعر پایین دوزخ قرار می گیرد؛ دهم، این که از شفاعت کبرای حضرت رسول - علیه السلام - محروم می ماند.

و نیز از جمله آن اقوال و افعال است: بسیار سوگند خوردن، دروغ گفتن، تهمت زدن، خیانت کردن، سوگند ناحق یاد کردن، کم فروشی، بی انصافی در معاملات، رباخواری و سودخواری - که به معنی اعلام جنگ با خدا و پیامبر است - دزدی کردن و رعایت نکردن حقوق دیگران در مال و ناموس ایشان، که بسیاری از مفاسد بالا که بر شمردیم، از نتایج این گونه اعمال نیز هستند و نیاز به تکرار آن نیست و در خانه، اگر کس است، حرفی بس است.

خدای، به کرم خود، دل کلیه افراد امت اسلام را به فرا گرفتن حقایق اسلام و دین پاک نبی - علیه السلام - وادار و از آن، بهره‌مند کند تا آنچه را حق است، به جان قبول کرده، از هر چه باطل و رو به گناه و کفر است، دوری گزینیم و عادت حضرت رسول (ص) و یاران و آل و تابعان وی را شعار و دثار و لباس خود سازیم آمین.

کمترین افراد مؤمنین، بی نام،

محمد سعید نقشبندی

۵۲/۹/۱۸

(۲۸)

تصوّف و تزکیه

مقدمه

این که گفته می شود شفاعت، ساخته دست "صوفی" است، سخنی نادرست بوده و ناشی از عدم آگاهی به نصوص قرآن و حدیث است، چرا که با یک نگاه گذرا و سطحی هر صاحب فکر سالم و هر عاقلی به وضوح درخواهد یافت که شفاعت، جایگاهی واقعی و والا در دین مبین اسلام داشته و منکر آن، دست به انکار یکی از مسائل به اثبات رسیده این دین حنیف زده است.

و اما این که عده ای به نام صوفی و درویش - که در واقع از اصل تصوف بی خبرند - بدون انجام عمل خیری، چشم انتظار شفاعتند، آن مسأله ای دیگر است که در جای دیگری باید از آن بحث نمود. هدف ما در این نوشتار، گشودن راهی بر جویندگان طریق حق و حقیقت است - آنان که بدون هر گونه کینه و بغضی در صدد یافتن حقایق هستند - تا نقاط مبهم روشن شده و پرده از حقایق برگرفته شود و هدف نهایی، جلب رضایت حق تعالی و اظهار عبودیت است، چرا که: «و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون». اینک، به اصل موضوع می پردازیم و امیدواریم که خوانندگان عزیز و حق طلب، از راه تحقیق، دریابند که خدا و پیامبر و اولیای وی، چگونه تشنگان راه وصال ایزد و سوختگان وادی فراق و حیرت را به آب زلال وصل و درک لقای وی راهنمایی کرده و به آنان، مرثده ای جانفزا و نویدی سرشار از نور و صدق و صفا می دهند.

چنان که در قرآن آمده، پیامبر بزرگ خدا، حضرت ابراهیم - علیه الصّلاه و السلام - می فرماید که: «و ابعت فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمة

وَيُزَكِّيهِمْ^۱. «عَلَامَةُ الْوَسْی» در تفسیر "روح المعانی" (ج. ۱، ص. ۳۴۷)، در ذیل این آیه، می نویسد: «...: آنها را از مردار شرک و پلیدی و وسوسه و بوی گند گناهان پاک کند که این اشاره است به تزکیه و منزّه ساختن دل از اخلاق زشت و عادات ناپسند (تخلیه) همان گونه که تعیم به معنی آراستن قلوب به صفات نیکو و اخلاق حسنه (تحلیه) می باشد».

خداوند متعال، می فرماید: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا»^۲؛ در همان تفسیر (ج. ۲۱، ص. ۲۱۳) آمده است که: «خداوند، مجاهدت را به طور مطلق ذکر کرده تا شامل همه مجاهدتها، اعم از باطنی و ظاهری بشود و منظور از "لنهدینهم سبلنا"، راههای سیر و پیروی به سوی خدا و رسیدن به وی است و منظور از هدایت در آیه مذکور، ازدیاد هدایت در طریق خیر و توفیق در پیمودن آن راه است، چرا که جهاد، هدایت است یا چیزی مترتب بر آن؛ دلیل این مدعا، این آیه شریفه است که خداوند می فرماید: «وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى»^۳، و نیز در حدیث آمده است که: "هر که بد آنچه می داند عمل کند، خداوند، علم آنچه را که ندارد به وی خواهد داد"؛ آری، عمل به علم موجود، موجب گشوده شدن دروازه "علم لدنی" از جانب حق تعالی می شود و سبب می گردد که افراد امی و ناخوانده، به بهره ای از علوم و معارف دست یابند که کمتر کسی از علماء بدان رسیده باشد؛ این افراد عامی، با درپیش گرفتن راه تقوا و پرهیزگاری و پیروی از قرآن و سنتهای پیامبر اکرم ﷺ، از دوستان خدا شدند و بهره علم لدنی یافتند، اینان، گرچه -ظاهراً- علمی نداشتند، در واقع

^۱ - بقره: ۱۲۹ و از میانشان پیامبری بر آنها مبعوث گردان تا آیات تو را برایشان بخواند و به آنها کتب و حکمت بیامورد. ماکزیه شان سازد».

^۲ - عنکبوت، ۶۹: «کسانی را که در راه ما مجاهدت کنند، به راههای خویش هدایت می کنیم».

^۳ - محمد، ۱۷: «آنان که هدایت یافته اند، خداوند، به هدایتشان می افزاید».

صاحب علوم می ممتاز و بی مانند بودند که بهره‌مندان از آن، بسیار نادرند؛ از جمله این مردان، می‌توان به حضرات "معروف کرخی"، "بایزید بسطامی"، "ابوالحسن خرقانی" - قدس الله اسرارهم اجمعین - و بزرگانی دیگر اشاره کرد.

در سورة مائده آمده است که: «بر آنان که ایمان آورده، عمل صالح انجام می‌دهند، در آنچه می‌خورند، گناهی نیست»: متنها از آن چیزهایی که بر آنان حرام نشده است چرا که خداوند، در ادامه، فرموده: «إِذَا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، "شیخ بیضاوی"، در تفسیر این آیه، می‌فرماید: «...: از حرام پرهیزند و بر ایمان و عمل صالح ثابت قدم باشند و از آنچه که بعد از نزول آیه بر آنان حرام می‌شود - مثل شرب خمر - پرهیزند و به حرام بودن آن اعتقاد داشته باشند و بر تقوی و پرهیز از گناه استقامت ورزیده، به اعمال نیک روی آورند و...».

در آیه کریمه ۹۶ سورة مبارکه مائده، سه بار، از تقوی و ایمان نام برده شده است، صاحب تفسیر بیضاوی، حکمت این تکرار را چنین بیان می‌فرماید: «این تکرار، یا به اعتبار اوقات سه گانه، یا به اعتبار حالات سه گانه‌ای است که وجود دارد؛ از نظر ایشان، به اعتبار اوقات، سه حکم وجود دارد؛ اول، آنچه از اول حرام بوده است، دوم، اموری که بعداً حرام می‌شوند و سوم، وقت و مدت دوام بر آنهاست؛ و اما حالات سه گانه: ۱- کاربرد تقوی و ایمان فرد با خودش (درباره نفس خودش)، ۲- به کاربرد تقوی و ایمان فرد با جامعه و مردم، ۳- کاربرد تقوی و ایمان شخص با خدای خودش (بینه و بین الله)؛ در مرحله سوم آیه، به جای ایمان، احسان به کار رفته، تا اشاره‌ای باشد به آن حدیث نبوی که "حضرت جبرئیل"، معنای احسان را از پیامبر (ص) سؤال کردند و ایشان نیز در جواب فرمودند که: "احسان، آن است که خداوند را آنچه‌چنان عبادت کنی که گویی او را می‌بینی، اگر او را نمی‌توانی ببینی (به آن درجه از ایمان نرسیده‌ای)، یقین بدانی که او تو را می‌بیند". تکرار سه باره

ایمان و تقوی، احتمالات دیگری هم دارد؛ از جمله، این که به اعتبار چیزهایی باشد که باید از آنها پرهیز کرد و اینها، سه تا هستند: ۱- ترک محرمات کند تا از عقاب، در-امان باشد، ۲- شبهات را ترک کند تا از واقع شدن در حرام مصون بماند، ۳- برای پرهیز از آرزوهای پست، از برخی از مباحها دوری کند که بدین وسیله، خود را از خواهی یلید بشری پاک می گرداند؛ یا این که به اعتبار درجات ایمان است (درجه ضعیف، متوسط و عالی).

در تفسیر روح المعانی (ج. ۷، تفسیر آیه ۹۳ مائده) هم، آمده است: «هدف از تکرار، بیان درجات تقوی و ایمان است و رسیدن به اخلاص، یقین و طی درجات تزکیه و کمال و این حاصل نمی شود مگر با پرهیز از شرک و ثابت قدم بودن در آن پرهیز، ایمان به خدا و دستورات واجب او و پایداری در آنها و انجام اعمال صالحه که بدین گونه فرد، به صبر کامل دست یافته، به مرتبه مشاهده عینی (الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ... : احسان، آن است که خدا را چنان عبادت کنی که گویی او را می بینی...)، می رسد و این، همان چیزی است که خداوند متعال در قرآن کریم به آن اشاره فرموده است، آنجا که می فرماید: «أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»^۱ و بدین گونه، تقرب خدا، حاصل می گردد».

در جای دیگر از قرآن آمده است: «وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا أَتَقَرُّ فَوْنَ»^۲؛ در این آیه شریفه، منظور از «ظاهر الإثم»، آن گناهای است که با اعضای ظاهری بدن انجام می پذیرد و منظور از «باطن الإثم»، گناهایی است که به اعمال قلب مربوط می شود؛ بنابراین، ما -همچنان که با دشمنان ظاهری (کفار و ملحدان)، به مبارزه بر می خیزیم- باید با دشمنان باطنی خویش (نفس و

^۱ - بقره، ۱۹۵: انیکي کید که خداوند، نیکوکاران را دوست دارد.

^۲ - انعام، ۱۲۰: «وگناه را چه آشکار باشد و چه پنهان - ترک گوید؛ آنان که مرتکب گناه می شوند،

شیطان) هم - که در درون انسانند - مبارزه کنیم، چرا که پیامبر اکرم (ص)، پس از بازگشت از یک غزوه بزرگ، فرمودند که: «از جهاد کوچکتر به جهاد بزرگتر برگشتیم، و جهاد بزرگتر را جهاد با نفس عنوان فرمودند. "شیخ قرطبی"، در تفسیر این آیه، می گوید: اعملاء، در این مورد نظرات گوناگونی داده اند که ما حاصل آنها، این است: ظاهر گناه آن است که به اعمال بدن مربوط می شود که خداوند از آن نهی فرموده است و باطن گناه هم آن اموری است که به اعمال قلب مربوط می شود که خداوند از آن هم نهی فرموده است و کسی به این مرتبه نمی رسد جز آن که تقوی و احسان کرده باشد.^۱

اکنون و پس از این چند آیه که از قرآن کریم در این مورد آوردیم، برای بیان بهتر مطلب، یک حدیث هم از نبی اکرم ﷺ می آوریم:

از "عمر بن خطاب" - رضی الله عنه - روایت شده که فرمودند: روزی، پیش رسول خدا ﷺ بودیم، که مردی با لباس بسیار سفید و موی بسیار سیاه - که نه او را می شناختیم و نه گرد و غبار مسافرت بر او دیده می شد - حاضر شد و کنار پیامبر (ص)، به طوری نشست که دوزانویش را به زانوان آن حضرت نزدیک کرد و دستهایش را بر روی زانوهای پیامبر نهاد و پرسید: ای محمد (ص)! اسلام چیست؟ پیامبر (ص)، فرمودند: آن است که شهادت دهی که جز الله، خدایی نیست و محمد، فرستاده اوست و نماز را برپاداری و زکات بدهی و روزه رمضان را بگیری و اگر توانایی مالی داری به حج بروی؛ آن مرد، گفت: راست گفتی (درست است)؛ [حضرت عمر - رضی الله عنه - می فرماید: تعجب ما، از آن بود که وی از پیامبر سؤال می کرد و وقتی که ایشان، به او جواب می داد، می گفت: درست است. باز، پرسید: ایمان

^۱ - تفسیر قرطبی، ج. ۷، ص. ۷۶.

چیست؟ آن حضرت (ص)، فرمودند: آن است که به خدا، ملائکه، کتب آسمانی، پیامبران، روز آخرت و تقدیر خیر و شر، اعتقاد داشته باشی؛ آن شخص، باز هم، گفت: راست گفتی؛ پرسید: احسان چیست؟ فرمودند: آن است که خدا را آن گونه عبادت کنی که گویی او را می بینی و اگر نمی توانی او را بینی، بدانی که او تو را می بیند؛ پرسید: قیامت، کی برپا می شود؟ فرمودند: سؤال شده، از سؤال کننده بهتر نمی داند [... تا آخر سؤال و جواب]. حضرت عمر، می فرماید: بعد از آن، پیامبر، کمی ساکت ماند و آن گاه، فرمود: آیا می دانید این مرد که بود؟ عرض کردیم: خدا و رسولش بهتر می دانند، فرمود: این، "جبرئیل" بود که آمده بود تا دین را به شما بیاموزد. از این حدیث نتیجه گرفته می شود که: نتیجه و خلاصه اسلام و ایمان، احسان است که در مرتبه سوم از آیه ۹۶ سوره مائده به آن اشاره شده است.

روشن و واضح است که پیامبر اکرم -صلی الله علیه وسلم- اسوه و نمونه والا و به تعبیر عرفاء، انسان کامل است و به همین سبب است که خداوند، خود می فرماید: «مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»^۱ و از خصوصیات بارز آن حضرت (ص)، اخلاق نیکو و پسندیده است؛ حق تعالی، خود، در وصف رسول گرامیش، می فرماید: «وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ» و خود پیامبر اکرم نیز در حدیثی، فرموده است که: «بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ: مبعوث شدم تا اخلاق حسنه را تکمیل گردانم».

در تفسیر روح البیان "شیخ اسماعیل حقّی" (جزء ۱۰، ص ۱۰۶)، در ذیل آیه فوق، آمده است که: «انسان، جسم و صورت ظاهری دارد که به چشم سردیده می شود و این عالم، عالم شک و حواس است؛ علاوه بر آن، انسان، دارای صورتی باطنی نیز هست که آن را سیرت می گویند که با چشم دل می توان دید و با چشم سر نمی توان و

^۱ - حشر، ۷: «از آنچه پیامبر، برای شما آورده است، بی روی و از آنچه شمارا نهی کرده است، اجتناب کنید».

این سیرت، اخلاق و رفتار وی است، پس همچنان که صورت ظاهر به اعتبار شکل و رنگ و وضع شخص، به زشت و زیبا تقسیم می شود، صورت باطن هم به اعتبار طبع و خوی، زشت و زیباست و به همین دلیل، گروهی، خوی را به دو قسمت تقسیم کرده اند: یکی، خوی زیبا و محمود و دیگری، زشت و مذموم و بیشتر اوقات، منظور از خلق را همان خلق نیکو می گیرند و آیه مذکور - که در وصف آن حضرت آمده - از همین جمله است؛ "امام رازی" هم، در این مورد، می فرماید که: خلق و خوی، یک ملکه دورنی است، کسی که طبیعتا دارای اخلاق نیکو باشد، امور خیر در نظرش پسندیده و نیکوست و به دنبال انجام دادن آن امور می رود، به اعتبار دیگر، خلق آن حالتی است که در فرد وجود دارد و او را در اقدام به امور خیر یاری می کند و در واقع، تسهیل کننده انجام امور نیکوست. اما اگر کسی در سرشت خود دارای این ملکه نباشد، باید مجاهدت کند و سعی به خرج دهد تا دارای این ملکه و خلق و خوی گردد و این کار، با همنشینی و رفت و آمد با افراد نیکو امکان پذیر می گردد؛ چنانچه در حدیث نبوی، آمده است: "أَتَمَّرُ، عَلَيَّ دَيْنِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ: شخص، دنباله رود دوست و همنشین خودش است، توجه کنید که با چه کسی دوستی می کنید" و در حدیثی دیگر، آمده است که: "لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ فَإِنَّ لَهُمْ غُرَّةَ كُفْرَةٍ الْجَرَبِ: با اهل بدعت و هوای نفس، مجالست نکنید، چرا که رفتار آنان، مانند زخم شخص گر، به شما سرایت می کند". همنشینی و مجالست با نیکان و صالحان امری پسندیده و معاشرت با افراد شرور و پست، امری مذموم است؛ روح و روان آدمی، خود به خود همیشه به سوی امور خیر و صلاح، کشیده می شود و غالباً به افراد نیکو کار علاقه می ریزد، این، یک موهبت و فضل الهی است که باید مدنظر داشت و از این بابت حق تعالی را سپاس گفت. همچنان که جسم آدمی به دلایل مختلفی دچار بیماری می گردد و به

پزشک و دارو محتاج می گردد، روح و روان آدمی نیز به دلایلی بیمار شده و نیاز به معالجه پیدا می کند. برای همین، بزرگان دین و روانشناسان اسلام، برای مداوای این بیماریهای درونی، کتب متعدد ذی قیمتی را تألیف کرده اند و در آنها، ضمن شرح و شناسایی بیماریها، طرق معالجه آنها را بیان داشته اند، [آنان بیان فرموده اند که افراد چگونه به اصلاح نفس خود پردازند و خود را از شر بیماریهای مذمومی چون حسد، بخل، بغض، ریا و...، نجات بخشند].

حال که بدی پیروی از هوای نفس بیان شد و لزوم تزکیه دل از تعلقات و اخلاق نفسانی مورد تأکید قرار گرفت و معلوم شد که شخص، جهت رهایی از بیماریهای مذموم درون و رسیدن به سعادت، باید به تزکیه و اصلاح نفس پردازد، می گوئیم که: انسان، در این کار، باید راه و روش صحیحی داشته باشد و لازمه آن، پیروی از کسانی است که این راه را با موفقیت گذرانده اند و در مدرسه تصوف و تزکیه پیش بزرگان دین درسها آموخته اند؛ و تصوف، همین است و نه چیزی دیگر. بنابراین، تصوف به معنایی که بیان شد، نه تنها بدعت و خرافات نیست، بلکه نشأت گرفته از چشمه زلالی است که آل و اصحاب و تابعین رضی الله عنهم اجمعین - از آن سیراب گشته اند. صوفی و درویش واقعی، آن کس است که از این تعالیم حیات بخش بهره گرفته باشد و در این طریق ره پیموده باشد که اینان، به راه پیامبر رفته اند و جز آن را نپذیرفته اند، چنان که به نقل اقوالی از آن بزرگان در این باره خواهیم پرداخت؛ نیز، اگر معیار شناخت صوفی را تبعیت از شریعت مقدس و اخلاص در کار قرار دهیم، دیگر هیچ شخص جاهل و نادان یا هیچ فرد ریاکار و متقلبی، نخواهد توانست که به اسم اهل تصوف و به نام تزکیه، خلاف شرع و اخلاق کند و به اغواء مردم پردازد و دامان بزرگان تصوف و عرفان را بیالاید، بزرگانی که اینک، برای کسب فیض از انفاسِ قدسیه آنان و نشان دادن

چکیده عقایدشان و تکمیل مطلب، نمونه‌هایی از فرموده‌های چندتن از آنان را اینجا می‌آوریم.

“غوث السالکین، عبدالقادر گیلانی” - قدس سره -، می‌فرماید: «مرید واقعی، آن است که همیشه به خدا روی آورد، از او اطاعت نماید و از غیر او رویگردان باشد، گفنه غیر او را اجابت نکند، به آنچه در قرآن و سنت آمده، عمل کند و نسبت به غیر آن، کر و نشنوا باشد؛ باز می‌فرماید: «کوشش و مجاهدت، جز با مراقبت حق تعالی پایان نمی‌پذیرد و مراقبت، آن است که پیامبر (ص)، در حدیث جبرئیل [(حدیثی که وی، از پیامبر، معنی احسان را پرسید)] به آن اشاره کرده است؛ زیرا مراقبه، آن است که بنده، همیشه بداند که خداوند، بر او آگاه و مطلع است و این، جز با محاسبه نفس و اصلاح حال و پاسداشت دل، به دست نمی‌آید (الغنیه، ج. ۲، ص. ۱۵۸)». **«شیخ جنید بغدادی»** - رحمه الله - که از بزرگان تصوف و عرفان است، می‌فرماید: «راههای رسیدن و پیوستن به خدا، بر همه بسته است مگر بر تبعیت کنندگان از سنت نبوی». **«سید احمد رفاعی»** - رحمه الله علیه - می‌فرماید: «هر حقیقتی که شریعت آن را قبول نکند، بی‌دینی است». **«سید محمد بخارایی، مشهور به شاه‌نقشبند»** - قدس الله تعالی روحه - می‌فرماید: «سراسر طریقه ما، پیروی از سنت نبوی است، هر کس از طریقه ما (= سنت نبوی)، سرپیچی کند، باید بر ایمان او ترسید». **«امام شافعی»** - رحمه الله - در دیوان اشعار خود، می‌فرماید که: فقه و تصوف، ملازم یکدیگرند:

فَقِيهًا وَصُوفِيًّا فَكُنْ لَيْسَ وَاحِدًا

فَإِنِّي وَحَقُّ اللَّهِ إِشَاكَ أَنْصَحُ،

فَذَلِكَ قَاسٍ، لَمْ يَذُقْ قَلْبُهُ تَقَى،
وَهَذَا جَهْلٌ، كَيْفَ ذُو الْجَهْلِ يَصْلَحُ!

«شیخ ابن حجر هیتمی» (رح.)، در کتاب «الفتاویٰ الحدیثیه»، ضمن تأکید بر صحیح - بودن و مطابق سنت بودن راه عرفا، می فرماید که: «از میان طریقه ها، "طریقه نقشبندیه"، بیشتر بر سنت پیامبر (ص) متکیند؛ ایشان، در ادامه، می افزایند که: «شریعت، همچون درخت است و معرفت، ثمر آن و یا این که شریعت، شیر است و معرفت، کره، یا این که شریعت، دریاست و طریقت، کشتی است که در پی معرفت می گردد». «شیخ عبدالحق دهلوی» (رح.)، می فرماید:

طریقت، از شریعت نیست پیش عارفان، بیرون

مثال آن، به کشتی ساز و شبه این، به دریا کن!

«شیخ اجل سعدی» - علیه الرحمه - می فرماید:

محال است "سعدی!" که راه صفا توان رفت، جز در پی مُصطفیٰ.

از مجموع آنچه آمد، نتیجه گرفته می شود که تصوّف و عرفان واقعی، مطابق با آیات قرآن، احادیث نبوی و اقوال و رفتار آل و اصحاب و دیگر بزرگان دین است. و بی شک، اعمال و رفتار ناپسند و خلاف شرع آن کسان که تنها، نام صوفی و اهل عرفان دارند، به هیچ وجه، نمی تواند دلیل بر بطلان و یا بی اصل و اساس بودن

^۱ - دیوان امام شافعی. به تصحیح محمد عقیف زعبی، چاپ سوم، بیروت - ۱۳۹۲ هـ = ۱۹۷۴ م.، ص. ۳۴؛ ترجمه اشعار به نثر و نظم: هم فقیه هم صوفی باش، نه فقط یکی از آن دو، به خدا سو گند، من پند دهنده تو هستم؛ زیرا آن (فقیه بی تقوی)، قساوت قلب دارد و مزه پرهیز گاری را نجشیده است و این (صوفی بی علم)، جاهل است، چگونه اصلاح می پذیرد؟!

فقیهی باش و صوفی، نه از آنها یکی، جانا! که هستم ناصحت، حتما، به حق ایزد دانا؛
چه، آن قاسی بود، قبیض ز تقوا دور و بی بهره، و این، جاهل، چه سان صالح شود؟ ای عاقل بیانا!

تصوّف و عرفان باشد، چرا که اسم یک چیز، با حقیقت آن فرق دارد و نباید فقط با اتّکاء به نام و عنوان کسی، وی را نمونه کاملی از واقعیت مدّعایش دانسته، او را تبلور حقیقی آن ادّعا (هر چه باشد) به حساب آورد.

در خاتمه، از خداوند تبارک و تعالی، می‌خواهیم که به کرم خویش، همه مؤمنان را به توحید واقعی رهنمون سازد، ایمان راستین را در قلوب آنان جایگزین گرداند، کینه و بغض و حسد را از دل‌هایشان بزداید، جهل و نادانی را - که مایه بسیاری از گمراهیها و کج رویهاست - از آنها دور گرداند، تفرقه و نفاق را از بین مسلمین ریشه کن سازد و به تمامی مسلمانان، توفیق عمل خالصانه و بی‌ریا عنایت فرماید -
 إِنَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنَّا؛ إِنَّهُ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ.

بارالها! مؤمنان را بر کفار و مشرکان پیروز گردان و دین محبوب خویش را در سراسر گیتی و در تمام اقطار عالم، گسترش ده و محفوظ بفرما - آمین. حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

۲۳ رمضان المبارک ۱۴۰۹ هـ. ق.

دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ شمسی.

(۲۹)

ترجمه گزیده وصیّتی از "امام اعظم، ابوحنیفه" (رح.)

که به یکی از شاگردان خود نوشته‌اند؛

«آرای "ابوحنیفه" - رضی الله عنه - درباره مردم و جامعه و پیوند و رابطه عالم با اجتماعی که در آن زندگی می‌کند، آراء دانشمندی است که از حالات روحی و نفسی انسانها، آگاه است، در آن تحقیق می‌کند و در تحقیقش، ژرفنگر است، احوال آن را جستجو می‌کند و شیرینی و تلخی آن را چشیده است؛ و وصیّتی که ایشان، بدان، از شاگرد خود، "یوسف بن خالد سمی"، هنگامی که به "بصره" رفته، خداحافظی کرده‌اند. شامل نکات زیادی از تفکرات استوار و محکم اوست و اینجا، ما، گزیده‌ای از آن را نقل می‌کنیم که در آن، آمده است:

«... بدان که اگر با مردم، سوء برخورد داشته باشی، دشمن تو خواهند شد هر چند پدران و مادران تو باشند و اگر با مردمی که خویشان تو نیستند، با رفتار نیک و کردار پسندیده رفتار کنی، برای تو، همچون پدران و مادران خواهند شد؛ اگر به بصره بروی و از در مخالفت با مردم آنجا در آیی و خود را از ایشان بزرگتر پنداری و به علم و دانش، خود را بر آنان قوی و بلند نشان دهی و از معاشرت و مخالطت با ایشان روی گردانی و از آنان دوری کنی و ایشان، از تو دوری کنند و آنان را دشنام دهی و ایشان تو را دشنام دهند و آنها را گمراه و اهل بدعت بخوانی و ایشان هم تو را گمراه و بدعی بخوانند، آن گاه، این عیب، به ما و به تو بر می‌گردد و گویی می‌بینم که تو، ناگزیر به فرار و گریز و انتقال از آنجا شده‌ای و این، شیوه درستی نیست زیرا کسی که با افرادی مدارا نکند - که ناچار است تا زمانی که گشایشی از طرف خدا می‌شود، با آنان مدارا کند - عاقل نیست.

اکنون، وقتی که به بصره [یا هر جای دیگری] وارد شدی، مردم آنجا به استقبال و دیدار تو می آیند و حقت را رعایت می کنند و می شناسند، آن گاه، تو هم، هر کس را به جای خود بشناس و اهل شرف و بزرگی را احترام کن و اهل علم را بزرگ بدار و پیران و بزرگان را گرامی دار و با جوانان و کودکان، نرمی و مهربانی پیشه کن و به عامه مردم نزدیک شو و با تبهکاران مدارا کن و با نیکان مصاحبت داشته باش و به قدرتمندان اهانت مکن و هیچ کس را تحقیر مکن و از مردانگی خود مکاه و اسرار خود را با کسی در میان مگذار و به دوستی کسی که امتحان نکرده‌ای، اعتماد مکن، با آدمهای سبک و پست فطرت، دوستی روا مدار و با کسی که در ظاهر حال، منکر تو است، الفت مگیر و از گشاده رویی و شوخی با سفیهان بر حذر باش... و بر مدارا و صبر و شکیبایی و بردباری و تحمل و خوی نیک و فراخدلی، مداومت و ملازمت داشته باش؛ لباس تازه بپوش و [برای سفر و آمدوستد] مرکب خوب و چابک اختیار کن و طعامت را ببخش زیرا هرگز هیچ بخیلی سیادت و سروری و بزرگی نیافته است، دوستی نهانی برای خود قرار بده که اخبار مردم را به تو برساند، تا هر گاه از بدی و فساد اطلاع حاصل کردی، در اصلاح آن بکوشی و هر وقت، از خوبی و صلاحی آگاه شدی، بدان توجه و میل بیشتر بکنی.

در دیدار بینی کسی که از تو دیدن نمی کند و خوبی کردن نسبت به کسی که به تو خوبی یا بدی می کند، کوشا باش و عفو و آمرزش را خوی و دثار خود ساز و به خوبی و معروف امر کن و از هر چیز که برایت فایده‌ای ندارد، غافل باش و مناهمی و کارهای بد را ابتدا خودت ترک کن و انجام مده و آن گاه، مردم را از انجام آنها نهی کن؛ اگر کسی از تو کمکی خواست، خودت او را کمک کن و پشتیبانش باش؛ اگر کسی از مردم را ندیدی و مدتی غایب شد، از حال او جستجو کن و اگر کسی از ایشان، تو را ترک کرد، تو، او را ترک مکن و تا

می توانی نسبت به مردم، محبت و مهربانی ابراز کن، [هدیه و تحیت اسلام]، سلام را از هیچ کسی هر چند از آدمیان بدخو و لئیم، دریغ مدار.

هر گاه، میان تو و کس دیگری، در مجلسی یا مسجدی اجتماع و به هم-رسیدنی واقع شد و مسائلی در میان شما جاری گردید و در آن به خلاف عقیده تو بحث شد، خلاف آن را اظهار مکن و اگر از تو درباره آن مسأله پرسیده شد، بدانچه که آنان می دانند و می شناسند، جواب بده و بگو: قولی دیگر در این مسأله هست و آن، فلان چیز و دلیلش فلان چیز است، اگر از تو شنیدند، قدر آن و شأن تو را می شناسند، اگر گفتند: این قول، از کیست؟ بگو: قول و گفته بعضی از فقها [یا علما] می باشد؛ اگر بر این حال مداومت کردند و بدان الفت گرفتند، قدر تو را می شناسند و تو را بزرگ می دارند.

با هر گروه از کسانی که برای طلب علم پیش تو می آیند، از دانشی بحث کن که بدان نظر دارند و بدانان انس گیر و گاهی، شوخی کن و با ایشان حرف بزن - زیرا محبت و دوستی، خوگیری و مواظبت از علم را دوام می بخشد - و گاه گاهی، به آنان ضعام بده و حاجتشان را [در حد امکان] برآورده کن و شأن آنان را بشناس و در اشتباهات و لغزشهایشان، خود را به ندانی بزن و نادیده بگیر، با آنان مهربان باش و با ایشان به مسامحه و چشمپوشی رفتار کن، برای آنان، دلتنگی و شکوای خود را آشکار مکن و با آنها، بدر رفتار مباش و مانند یکی از ایشان باش و "نفس" خود را با حفظ آن از ملایمات و بدیها و به وسیله مراقبت از احوال آن، یاری کن.... بر مردم تلکیف و باری که نمی توانند، میانداز و بدانچه که ایشان برای خود بدان راضیند، رضایت بده و با آنها، حُسن نیت پیش آور و راستی را به کار بگیر و پیشه کن و کبر و اظهار عظمت را دور بیانداز؛ از ظلم بر حذر باش گرچه به تو ظلم و غدر شود، همیشه امانت را اداء کن و به صاحبش برگردان و خیانت مکن گرچه

با تو، از در خیانت در آیند، به ریسمان وفا چنگ انداز و تقوی را از دست مده و با آن قوی شو. با معتقدان به ادیان و مذاهب دیگر معاشرت کن و با ایشان، به حسن رفتار و خوی پسندیده و مدارا روزگار را سپری نما.

اینانند مردان مکتب قرآن و بزرگان پرورده سنت سید انیس و جان، "محمد بن عبدالله" خداوند، ما دور افتادگان پریشان را یاری کند تا به راه آنان برویم و خود و خانواده و اجتماع خود را از نور هدایت و ادب همه حکمت آن پاکدینان، بهره مند سازیم - آمین، بِالنَّبِيِّ وَآلِهِ الْأَمْجَادِ وَصَحْبِهِ الْأَوْثَادِ أَجْمَعِينَ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بَعْزٍ.

بی نام همه قصور،

محمد سعید نقشبندی

ترجمه، زمستان ۶۸

(۳۰)

درباره تقوی

از آنجا که مطابق آیات قرانی و احادیث نبوی، اساس هر خیر و موجب هر فلاح و رستگاری و کلید هر در بسته و واسطه هر نجاحی، تقوی است، خواستم معنی آن و سندهای وارد در آن را برای استفاده مسلمانان، به رشته تحریر در آورم که تقوی، بهترین توشه است (بقره، ۱۹۷).

”تقوی“، به معنی پرهیزگاری و پرهیز و یا هر خیری است که وسیله پرهیزگاری شود؛ پس، تقوای بنده از خداوند، آن است که بین خود و خدای خویش، معنی و حقیقتی قرار دهد که او را از غضب خدا پرهیز دهد و آن، انجام دادن اوامر و دوری از نواهی وی است با عملی کردن آنچه او فرموده و ترک کردن آنچه از آن نهی کرده است، به فراخور حال و مقدار توانایی خود؛ پس هر کس، چنین کند، از شمار پرهیزگاران است که خداوند، در کتاب قدیم خود، آنها را مدح و ثنا فرموده است و به جوائز و پاداشها و نعمات فراوان مشرف و مزین می گردند؛ و از جمله:

- کار مقصود و مراد خداست: «... وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ

عَزْمِ الْأُمُورِ»، (آل عمران، ۱۸۶)؛

- متقی، از دشمنان نگهداری و به حفظ خدا نایل می شود: «... وَإِنْ تَصْبِرُوا

وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً»، (آل عمران، ۱۲۰)؛

- خداوند، همواره با تأیید و یاری خود با آنان است: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا

وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ»، (نحل، ۱۲۸)؛

- به نجات از سختی روزگار و دریافت رزق حلال فائز می شوند: «... وَمَنْ

يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...»؛ ”ابوذر غفاری“، می گوید:

پیامبر (ص)، این آیه را خواند و فرمود: «ای اباذر! اگر همه به این آیه دستاویزند و بدان عمل کنند و تقوی بیشه سازند، همین آیه، حکایت حال آنان است»، (طلاق، ۲ و ۳)؛
- کارهای آنها را آسان می کند: «... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا»؛

گناهان آنان را می پوشاند و می بخشد و پاداششان را بزرگتر می سازد: «... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا»، (طلاق، ۴ و ۵)؛

- آنان را به درست کردن کارها و اعمال و آمرزش گناهانشان، این چنین، مژده می دهد: «إِتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ...»، (احزاب، ۷۰ و ۷۱)؛

- دوسهم و دوجزء و دونصیب از رحمت خود به آنان ارزانی می دارد و برای آنان، نور روشنگر هدایت دهنده ای قرار می دهد که بدان راه روند: «... إِيَّاكُمْ اللَّهُ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ...»، (مجادله، ۲۸)؛

- ایشان را به قبول اعمالشان، بشارت می دهد: «... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»، (مائده، ۲۷)؛

- اهل تقوی، از همه مردم، پیش او گرامیترند و آنان را به اکرام و عزت خود، گرامی می دارد: «... إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ...»، (حجرات، ۱۳)؛
- از نجات دادن آنان از عذاب دوزخ خبر داده است: «ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا...»، (مریم، ۷۲)؛

- خلود و ماندگاری در بهشت، مخصوص آنان و بهشت آماده شده برای ایشان است: «... أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ»، (آل عمران، ۱۳۳)؛

- انسان متقی و پرهیزگار، به نهایت هر خیر و غایت هر سعادت و سرانجام هر سرور و فرح و نماندن ترس و حزن و دریافت بشارت و مژدگانی درد دنیا و

آخرت و فوز بس بزرگ و از همه مهمتر و والاتر، به "مقام محبوبیت" و دوستی خدا می‌رسد: «... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» (توبه، ۴ و ۷)، و «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ • الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ • لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»^۱.

و در نهایت، اگر در تقوی، جز سه خصلت و پاداش زیر نباشد، باز هم برای پرهیزگاران کافی و بس است در جهت دستیافتن هر مقام و منزلتی: یکم، دوری از عذاب ابدی به سبب بری شدن از شرک، چنانچه در وصف مؤمنین، می‌فرماید: «... وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ...» (فتح، ۲۶): «... کلمه تقوی را خوی و صفت ملازم و همراه نفس ایشان گردانیده است؛ دوم، دوری از هر کرداری که موجب گناه باشد، از فعل (کردن) و ترک (نکردن)، یعنی شخص، با تقوی به جایی می‌رسد و چنان حضور حق پیدا می‌کند که حتی گناههای کوچک و صغیره را هم انجام نمی‌دهد و این، همان تقوای معروف و مشهور در شرع و مراد و منظور از فرموده خدا در این آیه و مژده است در آیه ۹۶ اعراف: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا...»؛ سوم، این که به سبب همین تقوی است که "دوست" و "ولی" خداوند می‌شود و خدا از او حمایت می‌کند و در نتیجه، دوستدارش، دوستدار خدا و دشمنش، دشمن خدا است، چنان که در "حدیث قدسی" آمده: «مَنْ عَادِيَ لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنَهُ بِالْحَرْبِ...»؛ هر کس با یک ولی من دشمنی کند، قطعاً به او اعلام جنگ می‌کنم...».

خداوند، همگان را از نعمت تقوی بهره‌یاب کند - آمین.

محمد سعید نقشبندی - زمستان ۷۲

^۱ - یونس، ۴-۶۲: بعد از باش که دوستان خداوند، خوف و حزن و ترس و غمی بر آنان نیست • آنان که به خداوند گرویده، راه نجات را می‌پیمایند • برایشان در دنیا و آخرت مژده و سرور هست، تبدیل و تغییری برای حکم خدا نیست و این، برای تقواکرداران، فوز بزرگی است.

(۳۱)

راه کسب قُرب و محبّت حق

برادران و خواهران و گرویدگان به خدا و رسول (ص)!

به سوی محبت خدا، معبود واقعی خود، با کردار و اعمال زیر و امثال آن - که موجب تقرب و جلب رضا و محبت اوست (جلّ جلاله) - بشتابید:

۱- خواندن قرآن با تفکر و تدبیر در معانی و جستجوی دریافتن مراد خدا در آن؛

۲- "إحسان" در عبادت خدا، آن گونه که او را می بینی که اگر تو او را نبینی، او، تو را می بیند و همه نیات و رفتار تو را می آفریند، و کردار نیکو و رفتار و نیت و گفتار شیرین با بندگان خدا، که: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»^۱؛

۳- "تقوی" را خوی خود ساختن؛ به قول بزرگان، تقوی، آن است که انسان، آن سان که پای خود را از خار بر حذر می دارد، از گناه بر حذر و دور دارد، یا آن که در هر کار و جایی که خوشنودی خدا در آن است، باشد و در هر کار و جایی که محل خشم خداست، نباشد که: «فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ»^۲؛

۴- پاکی ظاهر و باطن (بیرون و درون)؛ ظاهر را از نجاستها و آلودگیهای ظاهری و مادی پاک ساختن و باطن را از عقاید و ایده ها و اخلاق بد و کفر و شرک و بدعت و گناه خالی گرداندن، که: «... وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»^۳؛

^۱- بقره، ۱۹۵: «... بِرَأْسِي» که خدا، نیکوکاران را دوست دارد.

^۲- آل عمران، ۷۶: «...» که همانا، خدا پرهیزکاران را دوست دارد.

^۳- بقره، ۲۲۲: «...» در سبزه پاکان و پاکیزگان را دوست دارد.

۵- تَقَرُّبَ بِهِ سَوَى خُدا بِأَهْرِ خَيْرٍ وَ سَبَبِ سَازِ جِهَتِ حَصولِ نِزْدِیْکِیِ او، با انجام نافلة‌ها و سنتهای رسول (ص)، پس از درست کردن فرائض و واجبات؛ چنان که در حدیث قدسی، می‌فرماید: «بِنْدَةُ مَنْ، نَمِیْ آسَیْدُ وَبِهِ وَ سَبِلَةُ نَوَافِلِ، بِهِ سَوَى مَنْ قُرْبَ مِیْ جَوِیْدُ تا ایشان را دوست می‌دارم...»؛ و رعایت عدل و داد در هر کار و با هر کس. که: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»^۱؛

۶- دوام ذکر و یاد او در هر حال و هر جا، جز جاهای مستقذر و ناپاک و حالات قضای حاجت؛ و این ذکر، به دل و زبان و عمل و بی‌حد و شمار باشد که: «... أَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا • وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا»^۲؛ و توکل به او در هر حال، که: «... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»^۳؛

۷- به دل و دیده بصیرت و بادقت، مطالعه اسمها و صفات خدا و به کار- انداختن قلب و عقل و تفکر و تعمق در آفریده‌های شگفت‌انگیز و عجائب مخلوقات او و تعقل در آثار و آیات قرآنی و آفرینش او؛

۸- دیدن نیکی‌ها و احسان‌ها و خیرات و نعمتهای ظاهری پروردگار عالم، از حیات و سلامت و مال و فرزند و... و نعمتهای باطنی، از علم و عقل و اخلاق و عرفان و غیره؛

۹- فروتنی به جان و دل و لابه و تضرع و ذلت در جلوی دست‌ندرت او و اظهار فقر و نیاز و عجز و بیچارگی خویش در پیشگاه عظمت و جلال و

^۱ - مانند، ۴۲: ... به راستی که خدا، دادگران را دوست دارد.

^۲ - احزاب، ۲-۱۱: ... خدا را بسیار ذکر کنید • و او را در صبح و شام، تسبیح کنید.

^۳ - آل عمران، ۱۵۹: ... به راستی که خداوند، توکل‌کنندگان را دوست دارد.

بزرگواری او - جلّ جلاله - و التماس و خواهش رحم و الطاف وی و توبه و

پشیمانی از هر گناه، که: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ...»^۱؛

۱۰- همنشینی و حضور در مجلس کسانی که قرآن می خوانند و عمل می کنند

و کسانی که دائم الذکر و صادق و اهل تقوا باشند، که: «... وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»^۲؛

۱۱- جهاد در راه خدا و جنگ و ستیز با دشمنان ظاهری و باطنی خدا و بشر،

بدون کاستگی و توقف؛ دشمنان ظاهری دین و شیاطین جن و انس و دشمن ترین

آنان، نفس؛ که: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَّرْصُوعٌ»^۳؛

۱۲- پیروی تام از پیامبر (ص)، در همه کردار و گفتار و کلیه حرکات و

سکناات خویش، که: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ...»^۴؛

۱۳- صبر و شکیبایی پیشه کردن در انجام کارها و عبادات، در دوری از گناه و

دریستامدن حوادث و عوارض و هجوم بلاها، که: «... وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ»^۵؛

۱۴- شب زنده داری و نیایش پنهان با خدا در اوقات نزول رحمت خداوندی و

خواندن «کلام الله» در سحرگاهان و دوام استغفار و بخشش و انفاق به نیازمندان و

دستیاری از آنان، که: «... تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

^۱- بقره، ۲۲۲: «به راستی که خداوند توبه کنندگان را دوست دارد...».

^۲- توبه، ۱۱۹: «... و همواره، با راستان و راستگویان باشید».

^۳- صف، ۴: «همانا که خداوند، آنان را که در راه او، به صف، همچون بنیانی استوار، ستیز می کنند، دوست دارد».

^۴- آل عمران، ۳۱: «(ای محمد!) بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید، خدا، شمارا دوست می دارد».

^۵- آل عمران، ۱۲۶: «... و خدا، شکیبایان و صابران را دوست دارد».

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ • فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^۱؛

۱۵- دوری ورزیدن از هر مانع و باعث که پرده بین وصول دل و خداوند است و عدم تعلق خاطر بدان، و در اول و آخر و آغاز و انجام، کسب محبت و عشق، که اساس هر کاری است و هیچ چیز، بدون آن، میسر نیست و به قول "حافظ":
 نشان مرد خدا، عاشقی است، با خود دار!

که در مشایخ شهر، این نشان نمی بینم.

وَالسَّلَام.

محمد سعید نقشبندی

۷۴/۲/۲۱

^۱- سجده، ۱۷-۱۶. (در هنگام شب)، پهلوهایشان، از رخت خوابها کناره می گیرد و ساترس و امید، پروردگارشان را می خواند و از آنچه به ایشان روزی کرده ایم، می بخشند • هیچ کس، آنچه از موجبات شادی و فرح را- که برای پاداش اعمالشان آماده و پنهان شده است - نمی داند».

(۳۲)

نمازهای سنت و قرب

در قرآن کریم (آل عمران، ۳۱)، آیه‌ای فرج‌بخش و پراز بشارت برای همه آدمیانی که در جستجوی حَقِّد و خصوصاً، برای مؤمنان و مسلمانان و اَمت "محمّد رسول الله" (ص) هست که می‌فرماید: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (ای محمّد! به گرویدگان و دورافتادگان از مساحت قُرب و شیفندگان وصال و بازماندگان از راه لقای خداوند به سبب گناه و تبهکاری)، بگو: اگر خدا را دوست دارید، (اگر در حُب و ادّعای حُبِّ خدا صادقید، اگر می‌خواهید قدم از مرحله مُجَبِّی (عاشقی) به سر منزل مَحَبُّوبِی (معشوقی) بردارید)، هان! به پیروی من (محمّد) بشتابید و از من تبعیت کنید، آن‌گاه، خدا شما را دوست خواهد داشت (و وسائل راه قرب خود را برای شما سهل و آسان می‌کند) و شما را می‌آمزد و "الله"، آمرزنده و مهربان است.

بدانید عزیزان! که نزدیکترین راه نزدیکی به خداوند، محبت رسول (ص) است چنانکه خود او، فرموده است: «هیچکدام از شما مؤمن نیست تا آن که مرا از خود و پدر و مادر و همسر و فرزندش و از همه مردم، بیشتر دوست نداشته باشد»، و محبت پیامبر (ص)، با پیروی از او در همه کردارها و رفتارها، به ویژه، نمازهای سنت او، میسر می گردد و نمازهای سنت، دو بخشند؛ ۱- مؤکده؛ یعنی نمازهایی که پیامبر (ص)، به گزاردن آنها اهمیت زیادی داده و بر آنها دوام کرده و دستور داده و تأکید کرده است؛ ۲- غیر مؤکده؛ یعنی نمازهایی که گاهی انجام داده و گاهی انجام نداده است و تأکیدی بر آنها نیست؛ به ترتیب زیر:

نمازهای سنت: الف) نمازهای پیش و پس از فرضهای پنجگانه:

- دور کعت سنت مؤکده راتبه پیش از نماز صبح؛

- چهار رکعت سنت مؤکده راتبه پیش و چهار رکعت پس از نماز ظهر، مؤکد

و غیر مؤکد؛

- چهار رکعت سنت غیر مؤکده راتبه پیش از نماز عصر، اگر خوف نرسیدن به

تکبیر الإحرام جماعت را نداشته باشد، و همچنان در مغرب و عشاء.

- دور کعت سنت غیر مؤکده راتبه پیش از نماز مغرب و دور کعت راتبه

مؤکده بعد از آن؛

- دور کعت سنت غیر مؤکده راتبه پیش از نماز عشاء و دور کعت راتبه مؤکده

پس از آن؛

- سه رکعت سنت مؤکده وتر، پس از نماز عشاء؛ به دو سلام خوانده می شود:

ابتداء، دور کعت و سپس، یک رکعت؛ تمام نماز سنت وتر، یازده رکعت است؛

پنج نماز دور کعتی، یک نماز یکر کعتی؛ نماز گزار، اگر بخواهد، می تواند

هشت رکعت وتر و بقیه را، پیش از خواب یا بعد از خواب در هنگام نماز تهجد بخواند که اقل آن، شش رکعت است، در نصف شب خوانده می شود و حداکثر ندارد.

ب) نمازهای سنت دیگر:

- دو تا هشت تا دوازده رکعت سنت مؤکد صبحی (چاشت)، پس از طلوع

خورشید تا یک ساعت قبل از ظهر؛

- دور رکعت نماز سنت وضو (دست نماز).

- دور رکعت نماز تحية المسجد برای وارد شونده به مسجد، قبل از نشستن؛

- چهار رکعت نماز صلاة التيسيع، که پیامبر (ص)، به عمویسان، "حضرت

عباس" (رض.)، تعلیم و به او فرمودند: «اگر توانستی، آن را هر روز یک بار و اگر نه،

هر جمعه، یکبار و اگر نه، هر سال، یکبار و اگر نه، در مدت عمرت، یکبار بخوان»؛

این نماز، بدین صورت است: هفتاد و پنج بار خواندن "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ" در هر رکعت: پیش از خواندن فاتحه، پانزده بار، در رکوع، ده بار، در

اعتدال (ایستادن پس از رکوع)، ده بار، در سجده اول، ده بار، در بین دو سجده، ده بار،

در سجده دوم، ده بار و در جلسه استراحت (پیش از برخاستن)، ده بار.

- دور رکعت نماز سنت استخاره، برای پیدا شدن قصد و عزم بر انجام کاری یا

دانستن خیر و شر آن. بعد از آن، دعا و صلوات بسیار خوانده می شود و دل نماز گزار

بر هر چیزی آرام و قرار گرفت و ثابت شد، بر آن اقدام کند و دنبال انجام آن برود؛

و نیز، از قسمت دوم نمازهای سنت است، دور رکعت نماز سنت منزل، یعنی وقتی که

شخص، از مسجد یا هر جای دیگر، به خانه برمی گردد، بخواند و نیز، دور رکعت نماز

سفر، یعنی در وقتی که قصد رفتن به سفری را دارد و پیش از رفتن و نیز، دور رکعت

نماز سنت در جایی که برای اولین بار بدانجا رفته و تا حال نرفته است.

ج) نمازهای سنت دیگری هستند که سنت مطلق نامیده می‌شوند و به زمان و مکان خاصی مربوط و مقید نیستند و نماز گزار، هر وقت و هر جا که بخواهد، می‌تواند به نیت نماز سنت مطلق (نفل مطلق)، آن را بخواند جز در جاهایی که نماز، مطلقاً حرام است یا در این اوقات: بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب و زمانی که آفتاب، کمی از افق بلند شود، بعد از زوال آفتاب، یعنی گذشتن آن از نصف النهار (وسط‌روز) تا اذان ظهر و بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، که نباید نماز خوانده شود. این بود آنچه تحریرش در این مورد میسر شد، خدا کند برادران و خواهران و جوانان پاکدل و شیردل و مخلص، از آن بهره‌وافی گیرند و فقیر درمانده را به دعای خلاصی از نفس و شیطان، یاد کنند.

محمد سعید نقشبندی

مسجد فاروقیه روانسر - ۷۴/۳/۲۳

(۳۳)

یادداشت‌هایی در دفتر خاطرات یک دانش آموز

یکی از جوانان دانش آموز - که جوانی پاک و صالح است - از فقیر درخواست کرد که حد شعر و نکته بند آموزد در دفتر خاطراتش بنویسم؛ و چون، به دل، دوستدار و خواهان عزت و سربلندی برادران و خواهران دینی خود بوده و هستم، اینک، مطلب اور بر آورده کرده، به امید خدا، چند شعر و مطلب را برایش می نویسم. شاید، بی فایده نماند و موجب خیر و استفاده و حسن قبول او و دوستانش گردد.

- تضمین یک بیت "حضرت شیخ جامی"، مبنی بر تشویق خدمت:

هر که در عشق عزیزان، یک قدم بنهاد، رست،

از هوای نفس و از کردار زشت و خوی پست،

این "سعید"، از رشحه جام نگاران گشت مست،

"جامی"، از شاگردی پیرمغان، شد می پرست،

شد هنرور، هر که رنج خدمت استاد برد.

- تقوی، چند علامت دارد: اول، صبر بر بلا؛ دوم، رضا بر قضا؛ سوم، شکر

نعمت؛ چهارم، گوش به حکم قرآن دادن.

- پند: بیا جانا! ز عمر خود، ثمر بهر قیامت بر

و در رزق مقدر کوش و رو خیر و سعادت بر

چو فردای قیامت، حتم، می پرسند از هردو،

جواب مثبتی حاصل کن و گوی رشادت بر.

- سرانجام سیر و سنوک "عارف":

چون لطائف از تو هر بخش، به نور ذکر یار، شد منور، دل شود از عشق و ریش، بی قرار

در کتّوا از خویش و از عالم بود یک چیز و آن: هستی نبود به هردو کون، جز ذات نگار.

- ۱- اخلاص، سه نشانه دارد؛ ۱- عدم تفاوت ذم یا مدح مردم از فرد در نزد او؛
 ۲- بی بها دیدن اعمال خویش؛ ۳- نخواستن هیچ پاداشی برای عمل در هر دو جهان.
 - در معنی این بیت "خواجه حافظ شیرازی" - علیه الرحمه:

«درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد،

نهال دشمنی برگن که رنج بی شمار آرد»

یعنی: آدم، بهر آنس و یکدلی موجود گشت،

همچنان شیطان، به خوی بددلی، مطرود گشت

چون رسول ما، به سوی دیندوستی می شتافت،

عاقبت، اسم شریفش، احمد و محمود گشت.

- درباره شکر نعمت خداوند - که یکی از واجبات هر مؤمن و مسلمانی است
 و اگر همه وقت و هر زمانی را در آن صرف کنند، هنوز، شکر یک نعمت، تمام
 نشده است - دو شعر زیر سروده شد:

(۱)

شکر نعمتهای تو، ای خالق دانای من! کی توانم کرددایم؟ ناجی فردای من!
 ذره جان و تنم، نبود تهی از یاد تو، زان بود این ناله و آه دل شیدای من.

(۲)

- تار موهای وجودم، گریبان باشد، هنوز، کی توانم کرد شکر ت جمله سال و ماه و روز؟
 آن رسول مصطفی گفته است: «لَا أُحْصِي ثَنًا» عقل را، از من بگو: رو چشم از احصا بدوز.
 - چند شعر از "شیخ جامی" (رح.)، در نداء و ابراز خلوص و عشق به حضرت (ص):

مرحاسید مکی، مدنی و عربی! دل و جان باد فدایت چه عجب خوش لقبی!
 هستی نیست به ذات تو، بنی آدم را، بهتر از عالم و آدم، تو، چه عالی نسبی!
 نسبت خود، به سگت کردم و بس منعم، ران که نسبت به سگ کوی تو شد بی ادبی!

ما، همه، تشنه لبانیم، تویی آب حیات لطف فرما که ز حد می گذرد تشنه لبی.
 لی، حبیب، عربی، مدتی، قرشی،
 که بود درد و غمش، مایه شادی و خوشی
 وصف ذاتش چه کنم؟ او عربی، من عجمی!
 لاف مهرش چه زنم؟ او قرشی، من حبشی!
 ذره وارم، به هواداری او، رقص کنان،
 تا شد او شهرة آفاق به خورشید و شمس
 صفت باده عشقش، ز من مست میسر،
 ذوق این می شناسی، به خدا، تانچشی
 اجامی! ارباب وفا، جزره عشقش نروند
 سرمبادت، گرازین راه قدم باز گشی!
 و در وصف "مدینه منوره":

ماییم که چون لاله صحرای "مدینه"، داریم به دل، داغ و تمنای مدینه
 خرما چو خوری، دانه همی بوس که باشد تسبیح ملک، دانه خرما، مدینه
 از "میم" مدینه، بنگر آن که چگونه: دین است مرتب شده تا "ها"ی مدینه.
 - در اینجا، به عزم تبرک، چند حدیث شریف کوتاه از حضرت رسول (ص) را
 نوشته، ترجمه می کنیم، خدا کند اهل بیت استفاده بیایم.

قال رسول الله ﷺ:

« ۱- إِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا! وَهِيَ الْقَلْبُ؛
 (حدیثی دیگر): الْقَلْبُ مَلِكٌ وَالْأَعْضَاءُ جُنُودُهُ، فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ، طَابَ جُنُودُهُ
 وَإِذَا خَبِثَ، خَبِثَ جُنُودُهُ. ترجمه: به درستی، در تن انسان، تکه گوشتی است که
 اگر صالح شود، همه جسم اصلاح می شود و اگر فاسد گردد، همه جسم،

فاسد می شود، بدانید که آن، قلب است؛ قلب، پادشاه است و اعضای دیگر بدن، لشکریان او هستند، اگر پادشاه، خوب و پاک باشد، لشکریانش، خوب و پاکند و اگر آلوده و بد باشد، لشکریانش هم، بد و آلوده اند.

۲- ثَلَاثَةٌ، مَنْ حَفِظَهُنَّ، فَهُوَ وَلِيٌّ - حَقًّا وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ، فَهُوَ عَدُوٌّ - حَقًّا: الصَّلَاةُ وَالصَّيَّامُ وَالْجَنَابَةُ. ترجمه: سه عمل هست که هر کس، آنها را نگهدارد و در انجام و حق آنها، کوتاهی نکند و بی تفاوت نباشد، به راستی، او، دوست من و هر کس، آنها را انجام ندهد و ضایع کند و در آنها کوتاهی ورزد، او، به راستی، دشمن من است: نماز، روزه، جنابت؛ یعنی نمازگزار باشد و روزه بگیرد و سعی کند به حال جنابت خود را نگه ندارد و بلکه تا حد امکان، زودتر، غسل کند؛ البته، حدیث، توجه به ظاهر و باطن اعمال فوق باهم دارد، یعنی انسان، ظاهراً، نماز بگذارد و در باطن، پیش خدا اظهار تسلیم و بندگی کند؛ ظاهراً، روزه بگیرد و در باطن، از غیر خدا روی بگرداند؛ ظاهراً، بدنش را از آلودگیها پاک کند و باطناً، آلودگی رذایل درونی را از خود بزداید. عزیزان! به بزرگی و شأن والای این اعمال دقت کنید! که با انجام آنها، دوست رسول (ص) و با ترکشان، - پناه بر خدا! - دشمن او می شویم.

۳- سِيَابُ الْمُؤْمِنِ، فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ، كُفْرٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ، كَحُرْمَةِ دَمِهِ. ترجمه: دشنام دادن به مؤمن و سب کردن او، گناه و فسق است و کشتن او / مؤمن، کفر و حرمت مالش، چون حرمت خون اوست؛ احترام به مال او، مانند احترام به خون او است، یعنی خداوند، مؤمن را دوست دارد و تجاوز به جان و مال وی را حرام کرده زیرا که آنها را محترم شمرده است.

۴- صِلْ مَنْ قَطَعَكَ رَاغِطٍ مَنْ مَنَعَكَ وَقِلِ الْحَقَّ - وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ. ترجمه: از کسی که از تو دیدار نمی کند، دیدار کن و نسبت به کسی که به تو بخشندگی نمی کند، بخشنده باش و حق را بگو - گرچه به ضرر خودت بیانجامد.

۵- النَّظَرُ، سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الشَّيْطَانِ. ترجمه: نظر و نگاه کردن به نامحرم؛ از تیرهای شیطان است که دل مؤمن را با آن دچار گناه و سرانجام، او را مرتکب اعمال بد و نامشروع می کند؛ شاعر عارف "بابا طاهر همدانی" علیه الرحمه - می فرماید:

اگر چشمان، نکردی دیده بانی،

چه داند دل، که خوبان در کجایند؟!

۶- زِنَا الْعَيْنَيْنِ، النَّظَرُ. ترجمه: زناي چشمان، نظر به نامحرم است؛ یعنی چشمان، سهم خود را از گناه زنا، با نظر می برند.

۷- أَنْصَرُ أَخَاكَ، ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. ترجمه: برادرت را یاری کن و به کمکش بشتاب، ظالم باشد یا مظلوم؛ عرض کردند: یاری دادن مظلوم، معلوم است، یاری دادن ظالم چگونه است؟ فرمودند: مگذار ظلم کند و او را از ستم بازدار.

۸- اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. ترجمه: خداوند، در کار یاری دادن بنده خویش است تا زمانی که او، در انجام کار و یاری دادن برادر مؤمن خودش باشد.

۹- صَاحِبُ الْقَمِيصَيْنِ مَلْعُونٌ، الَّذِي يَأْتِي هَذَا بِوَجْهِهِ وَيَأْتِي هَذَا بِوَجْهِهِ. ترجمه: آدم دو جامه، ملعون است؛ آن که پیش هر کس به نوعی رفتار می کند؛ روزی، با این است و روز دیگر، با آن؛ خلاصه، آدم دورویی که در هر مجلس و مکانی و پیش هر کسی، به مناسبت حال، خود را تغییر می دهد.

۱۰- آيَةُ الْمُنَافِقِ، ثَلَاثَةٌ: إِذَا أَخَذَتْ، كَذِبَ وَإِذَا وَعَدَ، أَخْلَفَ وَإِذَا تَعَمَّنَ، خَادَ. ترجمه: نشانه و علامت منافق و فرد دورو، سه چیز است: در سخن گفتن، دروغ می گوید، از وعده اش، تخلف می کند و در امانت، خیانت می ورزد.

۱۱- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا يُسَبِّقُهَا عَمَلٌ وَلَا يَتْرُكُ ذَنْبًا. ترجمه: هیچ عملی بر گفتن کلمه توحید، "لا إله إلا الله"، درزیادی اجر و مقدار و عظمت، پیشی نمی گیرد و بیشتر ثواب ندارد و گناهی از گوینده را نابخشوده باقی نمی گذارد». إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

این فرموده حضرت (ص)، برای مسلمانان و تمام کسانی که ذکر و ورد خود را این کلمه طیبه می سازند، مژده خیلی دلخوش کننده ای است؛ البته، گفتن آن، همراه با ملاحظه دقیق معنی آن و ایمان راسخ بدان، اجری بیشتر دارد و طولی نمی کشد که ایمان و یقینی ثمربخش، جمله اعضا و جوارح گوینده را مطیع و رام امر خدا و شرع کرده، نفس را سرنگون و از خطرات اعمال زشت و عقاید ناروا و رذایل، دور می سازد؛ معنی واقعی و تمام این کلمه مبارک، این است: کلمه، "اسم ذات باری، اسم جلالة "الله" و سه صفت از صفات مخصوص او را در خود دارد، صفات وجوب وجود، خلق به معنی ایجاد از عدم و رزق دادن؛ گوینده، لازم است با گفتن آن، در دل بیاورد و معتقد باشد که هیچ واجبی و خالق و رازقی و الهی، یعنی معبود بحقی، جز "الله" - که دارای تمام صفتهای کمال است - نیست و پشت سر آن، در دل، می گوید: "مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" (محمد، فرستاده الله است) و این را با حضور قلب و وضو، در جایی آرام و با تمرکز و فراغت خاطر، پی در پی، تکرار می کند و وقتی که از گفتن دو کلمه فارغ می شود، باز، در دل، می گوید: "إِلَهِي! أَنْتَ مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي: خدایا! مقصود من از این کارم، توهستی و رضایت تو، مورد طلب و خواسته من است".

این بود آنچه تحریرش، برای آن برادر - به امید استفاده او و دیگر مسلمانان - میسر شد. خداوند، آن را باعث خیر برای فقیر و آن برادر و دیگر استفاده کنندگان گرداند - آمین.

(۳۴)

گفتاری در توبه و استغفار و مشروعیت آن

توبه، بازگشت به سوی پروردگار و به کلی، از خلاف فرمان ایزد گریزان بودن و از او فرمانبرداری کردن و کوشا بودن در کسب رضای خدا و پیروی حضرت رسول (ص)، شرایط آن، چنین است:

- ۱- بریدن و دست کشیدن از گناهان؛
- ۲- عزم کردن بر عدم برگشت به گناهان پیشین؛
- ۳- پشیمانی قلبی و عملی از اعمال زشت گذشته؛
- ۴- رد مظالم، یعنی: رد ظلم و ستمی که به هر نوع به مردم روا داشته است، از قبیل غیبت مردم یا آزار آنان یا خوردن مالشان؛
- ۵- گریه و زاری و لابه از بدی اعمال گذشته؛
- ۶- سعی و کوشش در ادای واجبات فوت شده و پافشاری بر آنها بعد از توبه و رعایت سنتهای حضرت رسول (ص).

از آنجا که آدمیزاد - جزانیاء، علیهم الصَّلَاةُ و السلام - همه، جائز الخطایند و از گناه و تباهی، خالی نیستند و وسیله رهایی از دام خطا و این درد هولناک و داروی مرضی "دوری از ایزد"، ایمان به استغفار و زدودن زنگ دل با آن است، خواستم، به یاری حی توانا، پس از این توضیح مختصر، آیات و احادیثی درباره استغفار و حکم آن، نقل و بیان کنم؛ خدا کند موجب اجر فردای قیامت و قبول دل دوستان و ترکیه و قدم تقرب به سوی پروردگار باشد.

الف) آیات:

«قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (۱۰) يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (۱۱) وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَ يُجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يُجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَاراً (۱۲)»؛ سوره مبارکه

نوح^۱؛ ... «وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (۲۰)؛ سورة مزمل^۲؛ ... «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا» (۶۴)؛ سورة نساء؛ ... «وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» (۳۳)؛ سورة انفال^۳. و آیات بسیار دیگر؛

(ب) احادیث و روایات :

«... وَكَذَلِكَ إِيْمَا فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَصَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ «عَائِشَةَ»، أَيْضًا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، يُكْثِرُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ، مِنْ قَوْلٍ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ»...» وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام- كَانَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً...»^۴؛ ... «وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ أُعْطِيَ الْإِسْتِغْفَارَ، لَا يَمْنَعُ الْمَغْفِرَةَ، لِأَنَّهُ تَعَالَى، قَالَ: «إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا...»»^۵؛ ... «وَعَنْهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام- :

^۱ - یعنی: «(حضرت نوح، می گوید:) پس، گفتم: از خدا آمرزش بجوید که او، بسیار بخشنده است. باران بسار پرسودی از آسمان بر شما می باراند. و مال و پسران شما را زیاد می کند و برایتان جویبارها می آفریند [اگر استغفار کنید]».

^۲ - «... از خداوند، طلب آمرزش کنید که خدا، بسیار بخشنده و مهربان است».

^۳ - «... خداوند، عذاب دهنده آنها نیست در حالی که طلب آمرزش می کنند (یعنی اگر آنان طلب آمرزش کنند، خداوند، عذابشان نخواهد داد)».

^۴ - «روح المعانی، جزء ۲۹، ص ۲۵۷». و همچنان بدان دلیل که در مسند امام احمد و صحیح مسلم «هست، از «حضرت عایشه» خداوند، از او خشنود باد! - روایت شده است که فرمود: پیامبر، در نزدیکیهای رحلتش، سبحان الله و بحمده...، سیر می گفت... و از او (ص) به صحت رسیده است که در شبانه روز، بیشتر از هفتادبار، از خدا استغفار و طلب آمرزش می کرد...».

^۵ - اسماعیل حقی بروسوی، تفسیر روح البیان، چاپ دار احیاء التراث العربی، ج ۱۰، ص ۱۷۶. و در حدیث است که به هر کس استغفار بخشیده شود، از مغفرت منع نمی شود، زیرا خداوند تعالی، فرموده است: «از خدایتان طلب آمرزش کنید که او، بسیار بخشنده است...».

"إِنِّي، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ..."^۱؛ "شیخ منصور علی ناصف" نیز، در کتابش، "التَّاجُ الْجَامِعُ لِلْأُصُولِ" چاپ "آخوندبازیار" از روی چاپ چهارم "عیسی الحلبي"، ج. ۵، صص. ۱۴۸-۱۴۷: احادیث بالا را با شرح و بسط زیاد، نقل کرده و این حدیث را با عبارت زیر در همان کتاب، ص. ۱۵۰، آورده است: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض.)، عَنِ النَّبِيِّ (ص.)، قَالَ: "مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ، مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"؛ رواه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح^۲؛ شارح، در ذیل این حدیث نوشته است: "... در کثرت استغفار، خروج از هرتنگی و گشایش هر غم و همی و فراخی رزق است، زیرا هنگامی که بنده، به سوی پروردگار خویش باز گردید و به ذکر و یاد او مشغول شد، خداوند، کار او را کفایت می کند. ، گفته اند: کمترین اندازه استغفار، صدبار است و از این رو، بعضی از "صوقیه" - خداوند، از آنها خوشنودباد! - برای مراییدن، در ابتدای کار ایشان، ورد صبح و شام را صدبار استغفار، صدبار صلوات بر پیامبر (ص) و حداقل، سیصدبار "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" قرار داده است و این، از برگزیده عبادات است...؛

- "استاد ملا عبدالکریم مدرّس"، در کتاب درسی "ثیقالنامه" خویش، روایتی را با اشعار گردی زیر نقل کرده است:

"شه خسی، داوای کردله "مه ولاعه لی"، بو جه بیری گوناح، دو عایی جه لی.
یه کئی، دو عای باخ، یه کئی، بو مندال، یه کئی، له بوئاو، یه کئی، له بو مال،

^۱ - قاضی اصرا الدین البیضاوی، تفسیر بیضاوی، سورة نصر، ص. ۲۷۱: "... و از پیامبر - درود و سلام خدا بر او باد! روایت شده که فرمود: "من، در شبانه روز، صدبار، پیش خدا استغفار و طلب عفو می کنم..."

^۲ - "از ابن عباس" - خدا، از وی راضی باد! - روایت شده که: پیامبر، فرمود: "هر کس، استغفار را آورد، دایم خود کند، خداوند، او را ز هر تنگی نجات و در هر غصه ای گشایش خواهد داد و از جایی و به نحوی که خود، نمی داند و نمی تواند حساب کند، بدو رقی می دهد"؛ "أبو داود و نسائی"، این حدیث را با سند صحیح روایت کرده اند.

بوهه مووی، فه رمووی: "ویردی ئیستیغفار" به شهرتی: ده وام له گه لئیعتیبار، به ده لیل، فه رمووی: له "سووره تی نوح"، ئایه ی "فقلت استغفروا" ی مه شر ووح!؛^۱ - «شیخ آلوسی، نیز، عین مطلب را در تفسیر خود، ج. ۲۹، ص. ۷۳ (سوره نوح)، از "حضرت حسن" (رض.)، نقل کرده است.

از آیات واحادیث مذکور روشن شد که در گفتن استغفار، برای مؤمن در مانده از گناه و بازگشته به سوی اله، اگر امور وارد شده در آیات را، حمل بر "وجوب" کنیم، واجب است و اگر حمل بر "تدب" کنیم، سُنّت است؛ ولی، از اطلاعات آیات واحادیث واستغفار کردن پیامبر (ص) - با آن همه پاکی و تقرُّبی که دارد - معلوم می شود که استغفار، برای امت، لازم و خیلی مطلوب است، مخصوصاً، به دنبال نمازهای واجب؛ که طبق "حدیث وفقه"، دعای پس از نماز، مقبول و مستجاب می گردد.

"حضرت امام محمد شافعی" (رض.)، فرموده است: «هر چه تازه و حادث باشد، اگر مخالف با کتاب و سنت و اجماع و اثر باشد، بدعت بد و گمراهی است و هر چه پیدا شود و مخالف هیچکدام از آنها نباشد، بدعت محمود و ستوده است»؛ کتابهای فقهی، هر کار خیری را، مانند بنای مدارس و سایر مکانهایی - که جای ذکر و فکر خداوند باشد - و هر احسانی را - که در "عصر اوّل" نبوده باشد - مستحب می دانند. از فرموده حضرت شافعی و نقل کتب فقه، معلوم است که گفتن استغفار به دنبال نمازها، بر فرض این که "طلب واجب و تدب" نباشد - بدعت حسنه و محمود می باشد و گفتن "یا سلام و یا هادی" - که "مش یخ بیاره"، برای مریدان ورد کرده اند - از جمله اذکار و داخل عموم آیات «فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا؛ اذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ؛ وَ اَيُّهَا تَدْعُوا

^۱ - سه رچاوه ی ناییں، کتاب مذکور، ص. ۲۹۷: «شخصی، از "حضرت علی" (رض.)، بری جبران گناه

و درخواست اعطای ثروت و فرزند و حفظ آنها، دعایی طلب کرد و ایشان، برای همه آنها، با استناد به آیه ای از "سوره نوح"، استغفار را به او تعلیم داد.

قُلْهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى: خدا را، در ایستادن و نشستن، ذکر کنید؛ مرا ذکر کنید تا شما را ذکر کنم؛ (و) به هر دمی، دعا کنید، خداوند، نامهای زیبایی دارد».

وَقَفَّنا لِلَّهِ وَجَمِيعِ إِخْوَانِنَا، عَلَى إِتِّبَاعِ الرَّسُولِ وَالْحَذَرِ عَنِ الْإِبتِدَاعِ وَدَوَامِ ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ - آمین.

محمد سعید نقشبندی

روانسر - ۱/۳/۷۶

(۳۵)

معنی یک بیت و یک عبارت عرفانی

بیت:

«نام احمد، نام جمله انبیاست چون که صد آمد، نود هم، پیش ماست»
 این بیت، از «مولانا جلال الدین بلخی» - علیه الرحمه - است در «مثنوی»
 (دفتر اول، بیت ۱۱۶). ظاهرش، به خاتمیت و جامعیت حضرت رسول (ص) اشاره
 دارد؛ یعنی: هم چنان که عدد صد، شامل آحاد و عشرات (یکانها و دهگانها)ی
 پیش از خودش می شود و همه آن اعداد و ارقام، در عدد ۱۰۰ مستتر و پوشیده و
 موجودند، نام و کمالات و صفات همه انبیاء - علیهم السلام - در نام و ذات حضرت
 رسول (ص)، جمع و مستتر است و ایشان، آخر انبیاء و ختم نبوت است و پیامبران
 پیش از حضرتش، معلومند؛ و به قول شاعر:

قد رعنا، رخ زیبا، یدییضاداری، آنچه خوبان، همه، دارند، تو یکجاداری!
 معنی و نکته دیگر، این که بعضی از علمای دین، از اسم مبارک حضرت
 (ص)، شماره تعداد پیامبران را به حساب حروف «ابجد (جمل) صغیر»، استخراج و
 حساب کرده اند که چنین است:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{م} & \text{ح} & \text{م} & \text{د} & = & \text{محمد} \\ \vee & \vee & \vee & \vee & & \vee \end{array}$$

$$۴ + ۸ + ۴ + ۴ = ۲۰$$

عدد ۲۰ را - که شماره لفظ محمد است - در خودش ضرب می کنیم: $۲۰ \times ۲۰ = ۴۰۰$
 و حاصل ضرب (۴۰۰) را در شماره تعداد پیامبران مرسل (۳۱۳)، بدون یکان آن
 یعنی (۳۱۰ = ۳۱۳ - ۳)، ضرب می کنیم: $۳۱۰ \times ۴۰۰ = ۱۲۴۰۰۰$ ، حاصل کار،

عدد صد و بیست و چهار هزار (۱۲۴۰۰۰) است که شماره همه پیامبران، اعم از نبی و رسول می باشد.

معنی ونکته دیگر- که از مصرع اول می توان فهمید- این است که منظور از کمله "نام" در بیت، صفت و اخلاق است، چنانچه خداوند، در آیه ۱۲۰ "سوره نحل"، در قرآن، در وصف "حضرت ابراهیم خلیل" - علیه السلام - فرموده است: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا...: ابراهیم، امتی بوده است...»، یعنی: پیغمبر و امام امتی بوده است، یا این که اوصاف و روشهای نیکوی یک امت، در او جمع بوده است.

ونکته آخر، این که بیت، با توجه به آیات قبل و بعدش، معانی دیگری هم دارد- والله اعلم.

عبارت:

«... وَأَمَّا رِعَايَةُ الْأَعْمَالِ، فَتَوْفِيرُهَا بِتَحْقِيرِهَا وَالْقِيَامُ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَيْهَا وَاجْتِهَادُهَا مَجْرَى الْعِلْمِ، لِأَعْلَى التَّزَيُّنِ بِهَا؛ وَأَمَّا رِعَايَةُ الْأَوْقَاتِ، فَإِنْ يَقِفُ مَعَ خَطْوِهِ ثُمَّ أَنْ يَغِيبَ عَنْ خَطْوِهِ. بِالصَّفَاءِ مِنْ رَسْمِهِ ثُمَّ أَنْ يَذْهَبَ عَنْ شُهُودِ صَفْوِهِ؛ وَأَمَّا رِعَايَةُ الْأَحْوَالِ، فَهِيَ أَنْ يُعَدَّ الاجْتِهَادُ مُرَايَاةً وَلِلنَّفْسِ تَشَبُّعًا وَالْحَالُ دَعْوَى...».

معنی عبارت فوق را یکی از برادران سؤال کرده بود و دانسته نیست که از چه کتابی نقل کرده و چنان نمایان است که از کتب یا نوشته های عرفا و صوفیه - قَدْ سَأَلَ اللَّهَ أَسْرَارَهُمْ - باشد.

در این عبارت، به سه نوع وظیفه برای سالک راه شناخت و معرفت خداوند، اشاره گردیده است:

۱- رعایت اعمال؛ یعنی سالک، کردار خود را تحت نظارت قرار دهد، در اعمال ظاهری و باطنی، سعی زیادی به کار برد و از وفور آن همراه با

ناچیز شمردن و به جای آوردن مطلوب آن — کوتاه نیاید، بدون این که آگاهانه و درمسیردانش، بدان بنگرد و هدفش، زینت دادن خود با آن باشد.

۲- رعایت اوقات؛ این است که با گام نهادن به سوی شناخت دوست، ساکن و آرام باشد و سپس با همان صفای درونی که حاصل کرده، از پیشرفت و ترقی روحی خویش، بی خبر و از نفس وهستی و وجود نفسی خود، فانی بماند و آن گاه، از شهود صفای خویشتن نیز، فانی گردد [که این حال را عرفا، قدم به "کوی بقا" می شمارند].

۳- رعایت احوال؛ این است که سعی و کوشش خود را - گرچه غایت اخلاص و پاکی را در آن به کار برد - ریا قلمداد کند و چنان بداند که هرچه زحمت می کشد، غذای نفسِ امّاره است و احوال و طی مقامات را، دعوی و عجب به حساب بیاورد.

هَذَا مَا ظَهَرَ لَنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

بی نام،

محمد سعید نقشبندی

۷۷/۵/۲۹

(۳۶)

ذکر و اوراد مأثوره از پیامبر (ص)

برادری از فقیر درخواست کرد که بعضی اذکار و اوراد مأثوره از حضرت رسول (ص) را برایش بنویسم؛ خدا کند از آن بهره یاب گردد. باید دانست که آن حضرت (ص)، دائم الذکر و در همه احوالش، و به خصوص، در آخر نمازهای فرض پنجگانه در یاد خدا بود.

اینک، به یاری خدا، به امید این که او و برادران و خواهران ایمانی دیگر از آن نصیب وافی گرفته، مرا از دعای خیر محروم نسازند، به تحریر برخی از آنها - ما ممکن - می پردازم.

دعاهایی که در وقت خواب می خواند: «بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَبِسْمِكَ أَمُوتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا إِلَّا إِلَيْكَ، بِسْمِكَ اللَّهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَاعْفِرِ اللَّهُمَّ ذَنْبِي وَاخْسَأْ شَيْطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدَى الْأَعْلَى، اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادُكَ». در وقت بیداری: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَعَافَانِي فِي جَسَدِي وَأَذِنَ لِي فِي ذِكْرِهِ؛ يَا بَذِكرِهِ».

در وقت رفتن به قضای حاجت: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ وَ مِنَ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ».

در وقت شروع به غذا خوردن: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَبْدَأُ الطَّعَامَ». در وقت فراغت از آن: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ».

در وقت آب آشامیدن: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مَلْحًا أَجَاجًا بِذُنُوبِنَا».

در وقتی که گریستن، صدا می کند [بعد از صلوات]: اَذْكُرُ اللَّهَ مَنْ ذَكَرَنِي بِخَيْرٍ.
در وقت خوردن نخستین ثمر از هر میوه: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْ كُوْرَتِنَا هَذِهِ،

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اٰخِرَهُ كَمَا رَزَقْتَنَا اَوَّلَهُ.

در وقت وضو گرفتن: «بِسْمِ اللَّهِ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَنِعْمَتِهِ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا وَالْإِسْلَامَ نُورًا، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاعُوْذُ
بِكَ اَنْ يَّحْضُرُوْنِيْ

در وقت رفتن به مسجد، پای راست را جلو انداخته، می فرمود: اِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

در وقت بیرون آمدن از مسجد، پای چپ را جلو انداخته، می فرمود: اَللّٰهُمَّ
اَفْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ : يَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

بعد از سلام بخواند: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا بِالسَّلَامِ، تَبَارَكْتَ وَ
تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْصِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لِمَا
قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلَى دَوَامِ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ
عِبَادَتِكَ.. (سپس، آیه الکرسی و به ترتیب، ۳۳ بار سُبْحَانَ اللَّهِ، ۳۳ بار اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، ۳۳ بار

اللَّهُ أَكْبَرُ. ۳ بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ
الْخَيْرُ وَهُوَ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ۱۰۰ بار اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ و پس از آن، دستها به حالت دعا
بلند می شود و از دعوای قرآن، مخصوصاً این دعا، خوانده می شود: اَرْبَّنَا آتِنَا

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ و پس، این دعا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَجْنِبُنَا مِنْ جَمِيعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا مِنْ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ
و تُظَهِّرُنَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تَبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى
الْمَغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، اِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ

الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا، اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسْأَفُوا، اسْتَغْفَرُوا.
(- آمین، بِحُرْمَةِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ).

آنچه در بالا آورده شد، تنها مقدار اندکی از اذکار و اوراد مأثور از حضرت رسول (ص) است. حالی از فایده نخواهد بود که طالبان، به کتبهای ترجمه شده حدیث، مراجعه کنند.

وَالسَّلَامُ عَلَى تَابِعِي الْهُدَى.

محمد سعید نقشبندی

۷۷/۷/۳۰

(۳۷)

به سوی دوست

- یکی از برادران، از حسن ظنی که به فقیر دارد، نوشتاری در مورد شروط راه وصل خدا و طریق هدی و این که کدام و چگونه است، از من درخواست کرد؛ فقیر نیز، چنانچه مرحوم مبرور، عارف عالم، "مولوی معدوم" می فرماید:
- «من بی ناله، بی پا، چون درایم مگر در گردن غیری درآیم»
- معتزفم و اینک، به مید خدا و فیض حضرت رسالت پناه (ص) برای امتش، آنچه را اساس راهیافت به معارف و فوز لقای ایزد و وسیله ترکیه نفس است، به رشته تحریر درمی آورم. خدا کند سبب هدایت و قبول دل دوستان گردد؛
- ۱- عشق، که اساس و ریشه شناخت ایزد است و بدون آن، سیر و کوشش میسر نیست و همین عشق، موجب اخلاص می شود؛ "حافظ" علیه الرحمه - گوید:

عشقت رسد به فریاد، و رخود، بسان **حافظ**،

قرآن زبر بخوانی، با چارده روایت؛

 - ۲- توبه از خطاها و گناهان و استقامت بر آن توبه؛
 - ۳- خالی کردن دل از حب دنیا و جاه و شهرت و مقام؛
 - ۴- مخالفت کلی با نفس در هر چیز، حتی اگر چه در بعضی جاها، در خیر هم باشد؛
 - ۵- محکم گرفتن سنت پیامبر و پیروی از روش حضرت خیر الانام (ص)، که این، موجب حب رسول و حب او، باعث حب ذات حق است.
 - ۶- کمر بستن به خدمت مردم گرچه به دشمن هم باشد، چنانچه رسول (ص)، فرماید: **الرَّأْسُ الْعَقْلُ، الْمُدَارَاةُ وَاصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ لِكُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ: تمام عقل، مدارا با مردم و نیکی کردن به هر خوب و بدی است.**

۷ دوام ذکر و کثرت صلوات و درود بر حضرت (ص)، نوع ذکر، لفظ جلاله "الله" و تنفی و اثبات، "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"؛

۸- حب اولیاء و مصاحبت با نیکان و از آنان است مرشد کامل و مکمل؛

۹- شب بیداری - تاحد امکان - و سحر خیزی؛

۱۰- محبت فقراء و مساکین و خدمت به آنان به مقدار توانایی و استطاعت؛

۱۱- چشمپوشی از عیوب مردم و به جای بدی، نیکی کردن و خلاصه؛ دوام

بر روشهای فوق تا خدا کند کامل گردد - *إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَمَا ذَاكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ* و بتواند خوی بزرگان دین را بگیرد که در اشعار ذیل آمده است:

هر که دارد هشت خصلت، کامل است،	بی گمان، در راه عرفان، واصل است:
قول و فعل و خوی نیک و معرفت،	ترک و عزلت، هم قناعت، مکرمت.
نیز، گمنامی - که باشد هشتمین،	پیش او؛ شاید شوی از واصلین.

اللَّهُمَّ خُذْ بِدَسْتِنَا إِلَى رِضَاكَ وَإِتِّبَاعِ رَسُولِكَ - آمین.

بی نام درمانده،

محمد سعید نقشبندی

۷۷/۱۱/۶

(۳۸)

بحثی کوتاه درباره ذکر و "ذکر قلبی"

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ»؛^۱

«أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ»؛^۲

«يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»؛^۳

«أَلَا! إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ

الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»؛^۴

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...»؛^۵

ز آیات قرآن و احادیث نبوی و ارحکایات عرفا و عشاق، می خوانیم و می دانیم و می فهمیم که جای عقد پیمان و مناط نظر حضرت منان، قلب (دل) است و هر طاعت و عبادتی، بدون خبر دل و حضور قلب، بی فایده است و اثری بر اعضا و جوارح آدمی - که دانشمندان دینی و زنده دلان، آنها را لشکر دل و عسکر و جنود

^۱ - آل عمران، ۸: «ویرود گار ما! دل‌های ما را پس از آن که هدایت‌مان کردی، گمراه مکن و از جانب خود به ما رحمتی بیخشا که تو، سیار بخشایشگر هستی».

^۲ - رعد، ۲۸: «بیدار باش! که دل‌ها، تنها با یاد خدا آرام می گیرند».

^۳ - شعرا، ۸۸، ۸۹: «روزی که ثروت و پسران، هیچ سودی نمی دهند مگر آن کس که دل سالمی به پیشگاه خدا بیاورد» که او را سود می رساند».

^۴ - صحیح بخاری، ج ۱ (جزء اول)، ص ۱۹: «هان! که در تن انسان، گوشتپاره‌ای است که اگر اصلاح شود، همه جسد اصلاح و اگر تباه شود، همه تن تباه می گردد، هان! که آن، فقط قلب است».

^۵ - همان: «اعمال، تنها به نیتها وابسته است و برای هر کس، فقط آن چیزی است که نیت کرده است».

قلب نام کرده‌اند نمی‌نهد و بزرگان دین و اولیاءُ الله، ذکر را چند قسمت کرده‌اند؛ ذکر زبانی و ذکر قلبی و ذکر زبانی و قلبی؛ با این همه، استماع می‌شود که بعضی، می‌گویند: «ذکر قلبی»، درست نیست!

لذا، اینک، به قُل دلایلی بر مطلب فوق پرداخته، از خوانندگان می‌خواهیم که به چشم محبت و رغبت و دل‌مملو از انصاف، آنها را بخوانند و فراگیرند.

١- (وَأَذْكُرُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ) ... وَهُوَ، عَامٌّ لِكُلِّ ذِكْرٍ، فَإِنَّ الْإِخْفَاءَ أَدْخُلُ فِي
الْإِخْلَاصِ وَأَقْرَبُ مِنَ الْقَبُولِ وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: "يَقُولُ اللَّهُ -تَعَالَى: مَنْ ذَكَرَنِي فِي
نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ...". [إلى قوله: ...] وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ إِخْفَاءَ الذِّكْرِ
أَفْضَلُ دِيُوَافِقُ ذَلِكَ ... خَرَجَهُ "أَحْمَدُ" مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: "خَيْرُ لَذْكَرٍ الْخَفِيُّ ...".

٢- فَإِنْ كَانَ لَهُ أَسْتَاذٌ كَذَلِكَ [الْجَامِعُ طَرَفِي أَنْتَ رَعُو الْحَقِيقَةَ] . فَلَا يَعْدِلُ
عَنْ ذِكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، يَلْسَنُهُ وَقَلْبُهُ ، بِأَيْدِيهِ ذَلِكَ ، لِيَأْتِيَ أَنْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ مَا يَعْلَمُ بِهِ خَيْرَ الْأَمْرِ فِي

۱- نیز امر که بعضی گفته اند، دکتر حنری، بدعت است، معلوم است که رسی اطلاع می‌دهد بدعت و حدیث و اقوال عمدتاً در متون صحیحین است، زیرا احادیثی که در مس آورده شده است، آیات زیاد دیگری در قرآن هست که در "ذکر" امر می‌فرماید: از جمله ۱۵۲ بقعه، ۱۹۰ ال‌عمرن، ۱۰۳ ساء، احادیث نیز در سن می‌ورد سیر است، از جمله: حدیث شماره ۸۰۸۷ کتاب "قیض بقدر"، ج ۵، ص ۴۹۴ و از موضوع چهارم ذکر، بعضی شده گفت: ام‌حدود که کسی حلاله الله و کلمه وحید لا اله الا الله است، کتب زیادی از قبیل "حدیث‌الامام علی بن ابراهیم" و "تعبیه امام عبدالمعز" و "تجربیه" و "علامه مسیح محمد" و "لوسی" در تفسیر خود آورده معانی "ج ۱۶، ص ۴، ۱۶۲، توضیح زیادی در آن نوشته که بسیار مفید است.

۲- روح‌الطباع، ج ۹، ص ۵، ۱۵۴، او برورد گارت، در درون خود یاد کن، و این شامل هر ذکر می‌شود چون که پوشیده داشتن ذکر، بیشتر داخل در اخلاص و نزدیکتر به قبول است و در حدیث آمده که: "خداوند تعالی، می‌گوید: هر که مرا در درون خود یاد کند، او را در درون خود یاد می‌کنم..." [تا آنجا که می‌گوید]... و باین آیه، برای این که پوشاندن ذکر بهتر است، استدلال شده است و حدیثی هم که "مداح محمد" از قول پیامبر (ص) نقل کرده که می‌فرماید: "بهترین ذکر، ذکر حق است"، موافق آن است...

الترقی الی شهود العین... والد ذکر الخفی، قد یطلق ویراد به، ماهو بالقلب، فقط و ماهو بالقلب واللسان، بحيث یسمع نفسه ولا یسمعه غیره ومنه: "خیر الذکر، الخفی" ^۱...
 ۳-... و قال "ذوالنون": "من اشتغل قلبه ولسانه بالذکر، قذف الله فی قلبه نور الإشتیاق الیه"؛ و قال "ابراهیم الجنید": "کان یقال: 'من علامة المحب لله، دوام الذکر بالقلب واللسان وقل ما و لَعَ المرء بذکر الله إلا أفاد منه حب الله'"؛ و قال "ابو جعفر المحولی": "ولی الله المحب لله، لا یخلو قلبه من ذکر ربّه ولا یسأم من خدمته"؛ و کان "لأبی هريرة" خبط فی ألف عقدة، فلا ینام حتی یسبح به ^۲.

این بود مقدار سیار کمی از برخی از کتب تفسیر و حدیث و گفته های متایخ و علمای دین که متسی، نمونه خرواری است و گرچه برای انسانهای شیفته خدا و دلداده به حب رسول (ص) و تشنه لقای ایزد متعال، کافی و بس است، ولی به آن کسان که توان مخالفت بانفس خود ندارند و سر قبول فرو نمی آورند، چه باید گفت؟!

^۱ - الفتاوی الحدیثیه، ص ۵۳. اگر [فرد]، چنان استادی [جامع شریعت و حقیقت] نداشته باشد، با رب و دلس، ارد کر "لا اله الا الله" کوتاه یابد و ترک نکند بلکه آن را ادامه دهد تا آن که خداوند، آنحه از ترقی به شهود عینی برای و نکو می داند، بر او نگشاید... و ذکر خفی، گاهی اطلاق می شود و منظور از آن، ذکر است که فقط باقلب یا باقلب و زبان و چنان باشد که فرد، آن را به خود بشنوند و به سمع غیر خود نرساند و | حدیث | "بهترین ذکر، ذکر خفی است" هم، از این مقوله است. ...

^۲ - کعکوک، احمد حسن، هكذا تکلم الأولیاء والصالحون، چاپ اول، دارالایمان، دمشق - ۱۹۹۰م، جزء ۲، صص ۱۷-۱۱۶: ... و "ذوالنون"، گفت: هر که دل و زبانش به ذکر مشغول شود، خداوند، نور اشتیاق به سوی خود را به قلب او می اندازد؛ و "ابراهیم جنید"، گفت: "گفته می شد: از نشانه دوستدار خدا، دواخ ذکر به قلب و زبان است و سار اندک واقع می شود که شخصی، مشتاقانه، به ذکر خدا سرگرم شود و فایده، عشق به خدا را از آن نبرد"؛ و "ابو جعفر محولی"، گفت: "ولی خدا، آن کس که به خدا عشق می ورزد، دلستر از ذکر پروردگارش تهی نمی گردد و از خدمت او خسته نمی شود"؛ و "ابوهریره"، نخی داشت که در آن هزار گره بود و او، تا بدان تسبیح نمی گفت، نمی خوابید.

هدف از تحریر مطالب مختصر فوق، این است که اگر کسانی، خلاف آن را بشنوند، قبول نکنند، زیرا به دلیل موارد و اسناد فوق و مستندات بسیار دیگر، آن قول، خلاف قرآن و حدیث و روش علماء و مشایخ دین است.

خداوند، به رحم بی کران خویش، همگی را با دل و جان و اعضاء و جوارح و خیال و آرزو، برای شناخت خویش و اتباع رسول (ص)، به حرکت و کوشش در آورد و یاریمان دهد که بی سرمایه معرفت او و محبت پیامبر و بدون برگه عبور، از منازل پر خوف و خصر، نگذریم آمین، إِنَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.

بی نام خمول،

محمد سعید نقشبندی

۷۸/۴/۲۹

(۳۹)

درباره منکرات و ضرورت اتباع پیامبر (ص)

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»؛

«... و ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا...» (صدق الله العظيم. حشر،

بخشی از آیه ۷): ... از آنچه پیامبر آورده، پیروی کنید و از آنچه نهی کرده، پرهیزید...».

«قُلْ إِنْ تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تَبَدُّوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (۲۹) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا

عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيَحْذَرُ كُفُّ اللَّهِ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ» (۳۰)؛

(صدق الله العظيم. آل عمران): (ای پیامبر!) بگو: اگر آنچه را در سینه هایتان دارید،

پوشانید یا آشکار کنید، خداوند، آن را می داند و بر آنچه در آسمانها و زمین است

دانا و بر همه چیز توانا است (۲۹) روزی که هر کس، آنچه از خیر انجام داده، حاضر

می یابد و آنچه از بدی انجام داده، آرزو می کند که میان او و آن عمل بد، فاصله ای

بسیار باشد و خداوند - شمار از خودش می ترساند و او، نسبت به بندگان، مهربان است -

این خطاب آسمانی و این کلام ربّانی، دلداران مؤمن و ظرفداران ایمان

و اسلام و قرآن و شریعت از مسؤولان حکومتی و کسانی که نفوذ و قدرت دارند و

علماء و امامان جمعه و کلیه اقشار مردم را فرمان می دهد و بیدار می سازد و به مفاد

حدیث رسول (ص): مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلْيُسَانِهِ وَإِنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبَلِّغْهُ وَذَلِكَ، أَضْعَفُ الْإِيمَانِ^۱ صدق الرسول (ص): امر می کند که

جلوی اموری را - که موجب غضب و مقت خداوند است و سلامت اخلاقی جامعه را

^۱ - ترجمه حدیث: «هر کس از شما، کار منکر و بدی را دید، آن را با دستش مع کند و اگر نتوانست، با

زبانش و اگر نتوانست، با قلش و این آخرین، نشانه ضعیفترین ایمان است».

به خطر می اندازد - بگیرند و معلوم است که هر مؤمن و مسلم، برای تحقیق معنی ایمان و اسلام و کسب رضای ایزد متعال و خوشنودی حضرت رسالت پناه (ص)، احتیاج مبرم به اتباع و پیروی روش وی دارد و اسم تنها و قول بی عمل، کافی نیست و این بی بندوباری و اختلاف و تراکم بلاهای ناهموار را دوانمی کند، بلکه آنچه لازم و با اهمیت برای همه اقشار، از اهل علم و سایر مردم است، جدّ و جهد و کوشش فراوان در پاک کردن حرام و مکروه و مخالفت سنت از کردار خود است تا مؤمن و مسلمان واقعی باشیم؛ از جمله این اعمال، بدعتها و مکروهاتی است که در مراسم عروسی و مجالس تعزیه خوانی به وجود آمده است، از قبیل استعمال آلات موسیقی و گردنیدن عروس نیمه لخت در بازار و جهای پر جمعیت و رقص و پایکوبی و اختلاط زن و مرد و بی حجابی زنان و عدم رعایت قیود اخلاقی در این مجالس و برداشتن قبله از آنها به وسیله فیمبردار نامحرم - که همه، به کلی، خلاف شرع انور است - و در مراسم عزاداری، اشغال مساجد و استهلاک فرش و وسایل دیگر آن و گذاشتن نوار قرآن و یا اختلاط مرد و زن و سرخاک رفتن و هفتم یا چهارم یا سالگرد گرفتن و نیز، از این گونه اعمال است استعمال مواد مخدر و نوشیدن مشروبات مست کننده و اعتیاد به آنها، در این مجالس یا اوقات دیگر.

روشن است که حکم هر کدام از این اعمال ناپسند، یا حرمت (حرام) یا بدعت سیئه و یا کراهت تحریمی است و به علاوه، همه آنها، باعث اذیت و آزار فرد و جامعه و مخارج غیر لازم و تباه کننده عقل و وجدان و سلامت فرد و اجتماع هستند و متأسفانه، دیده و شنیده می شود که در جامعه ما شیوع یافته اند و خواسته از پروردگار است که حیوانات ما را از این بلاهای ریشه سوز و سرچشمه های پلیدی، محفوظ دارد.

دلایل و سندهای حکام هر کدام از این امور غیر شرعی، در کتب مشهور و معتبر فقه، مکتوب و مشروح است و ما، برای دوری از اطالة کلام، طالبان را به آنها ارجاع می دهیم.

از علمای اعلام و حامیان سنت حضرت (ص) و پرچمداران تبلیغ دین و دلسوزان اخلاق و دین جامعه و آگاهان و سایر مردم؛ عاجزانه، خواهشمندیم که به علم و عمل و گفتار، در جلوگیری از این اعمال، کوشا بوده، پشتیبانان دین و اخلاق را یاری دهند و کوشش کنیم که امروز، جوابِ کتمِ آن را داده باشیم.

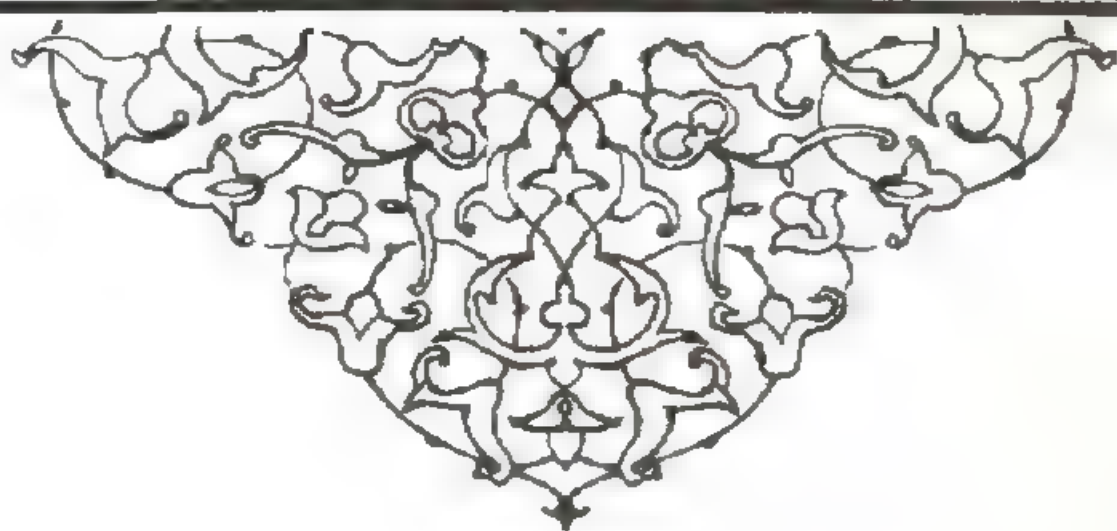
در خاتمه، امید است که همه مردم ما، به چشم رضایت، این سخن حق را قبول فرمایند و کلمه... «وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ...» و خداوند، شما را از خود می ترساند... را به گوش دل بسپارند و همگان را دعای اخلاص و خلاص کنند.

خاکپای دلسوزان دین،

محمد سعید نقشبندی

روانسر - مهرماه ۷۸

فصل سوم

... و یک نامہ

(۴۰)

پاسخ به یک نامه

عموزاده آزاده فاضل، جناب حاج شیخ امین نقشبندی - دام اقباله!
السلامُ علیکم وعلی من لدیکم،

داعی حق را، به جان، لیک گو! مقصد تو، درد و عالم، اوست، او

چون خویش. با دل ریش، دور از شادی و خسته و پریشان، سوزان از آتش
هجر دوستان، در گنج نامرادی نشسته و از محرومیت از برکات آنان، نالان، در
هوای نفس و بند شیطان گیر افتاده و دل به این و آن و آمال یهوده نهاده بودیم. که
ناگاه، از درگاه رحمت ایزد - در گاهی که همه، یمن و سعادت است - باد گرمی،
وزیدن گرفت و نامدای عنبر شمامه، از حضرت رشادت قرین، جناب "حاج شیخ
امین" در خط شیرین و انشاء نمکین، شرف وصول ارزانی کرده، فقیران را سرافراز
و فرین افتخارمان فرمود، در یچه دل را گشود، جنود غم را هزم کرد، جان را،
جان تازه و گرم بخشید، مرغ روح را در قفس جسد، از تپیدن ساکن نمود چرا که
پیک باطن، "دعوت" می کرد و شایسته قربانی و شایان جان افشانی بود که
داعی ربانی و برید سبحانی بود: «وَمَنْ أَحْسَنُ لَوْلَا مَنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ...؟!»: «ناغۀ عقل،
گوش به این ندا کرده، با هزار درد، به پنهانی، جان اسیر را گفت که: قُوَّة طُغَات را
بگو: «يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا عَى اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ...»، جان سزاچشیده فرعون نفس و زحمت -
کنیه هامان بد گوی شیطان، گفت: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ
مِنِّي...» به سوی هر هارونی رساله ای بر، که آنچه شاید، باید کرد.

فرموده بودید: «... که از باده محبت و معرفت بنوشیم...»، آه...! قیاس از
خود گرفته اید که به مسأله مشهور گردی: «که و کوشتن، چیه؟! بیکوژه وینیی
باخت!»، این سر گشته دلشکسته، این گمنامی دم را قُوَّة بوی حق شناسی کو؟! که

جُعَلْ بدخو، به بوی عطری، جان می سپارد، و تاب نزدیکی کانِ عرفان، گسی دارد؟! ظرف قابل تأثیر را از کجا آورد- که ندارد؟! چه جای پر کردن و گوی خوشبختی «مستی از می حقیقت» بردن و پیش از مرگ، مردن؟!!

باز، در مکتوب محبوب، دست ناصحانه بزرگانه، به خزانه خیال برده، از سر خیرخواهی و درماندگان را به شاهراه حقیقت خواندن، به ذمّ دنیای فانی، شرحی نوشته بودید؛ آری، خطامی که از ایزدش، وصف لهُو و لعب آمده، که می فرماید: إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ... و یا جایی که بیداران اُولی الأبصار و هشیاران ذوی الاعتبار را، «... لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ...» به گوش هوش فرو خوانده، و از فرستاده او، جز تقبیح و تنفیر ندیده، که: «الدُّنْيَا، مَلْعُونٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا عَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا»، چه جای دل بستگی و اعتماد است؟! آنجا که ذوالجلال، در بیان حال بزرگترین علمای یکی از اُمم سالفه- که با آن همه علم و دانش، به میل به سوی آن مردار و رکون به جانب طمع گرایید- گوید: «وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَهُ يَلْهَثُ وَإِنْ تَرُكَهُ يَلْهَثُ...»، ماهی، باید به جان و دل، کوشا بوده، پای را از گل بیرون نهاده و گردن دل را از بند آن دون، راحت و آسوده ساخته، به تمامی همت و همه عزم و نهمت، خویش و وابستگان را وادار نموده، از حُب این حيله گر غدار، پرهیزگار شویم و گوش هوش و چشم دل باز کنیم که از این مزرعه، حاصلی به دست آورده، دستار را تهی نبریم و حرص و آرز را کنار نهاده، دنیا را به عُقبی و این دو روزه منزل را به آن سرای جاودان، نخریم.

همچنان، در نامه اتان، این دور از نور مهجور را «فانی» قلمداد کرده اید؛ هر چند «لِسَانُ الْمَخْلُوقِ، قَلَمُ الْخَالِقِ» و اگر خدا بخواهد، شاید و گرنه، چون منی را، فانی به این معنی باید گفت که: تن را به فناداده، عمر را در هبای بدرقه نموده، در رحمت از خود بسته و به گناه، در گاهِ نَقْمَتِ بر خود گشوده است، نه فانی، به معنی

واصل به یارِ جانی و از خود رسته و عارفِ انوار "حقایق ربّانی"! که این همه مسافتِ من و آن، در این سرایِ ویران و با پای لنگ و نقصان و راه دور و بیابان، در میان دیو و دَدان، چه سان پیموده گردد؟! و چگونه بدین آسانی، خاکِ آن آستان را، بسانِ راستان، به چشم کشم و بدان آستانه نایل آیم که نمی شایم؟! «اللّهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ»؛ دست ما، کوتاه و خرما، بر نخیل! هشدار! ده چون من ذلیل و بی دلیل علیل را - دخیل! صد دخیل! - پیرو رسول و خلیل شمارید! ولی، از ته دل، دعایی همراهم کنید، شریکِ نیازِ گاه و بیگاهم کنید، رحمی به سردیِ آهم کنید، فکری به کوهِ گناهم کنید و به یک شعله، روشنی در راهم کنید که بسی جای قبول است و رشته بزرگانِ اصول خود را گرفته، به دعا گویی و دستگیری افتادگان پردازید که به صواب نزدیک و عین واقع است.

بقیه نامه را با مناجات به درگاه قاضی الحاجات علیه السلام، جهت صفحِ گناه، تسوید کنیم، فکری هر چه زیباتر و رأیی سدید است که: «إِنِّ إِلَی رَبِّکَ الرَّجْعِی» و «فَإِیَّایَ قَارِعُونَ»؛ دل، باید به او داد، سرِ سجود، به خاک پاک او لازم است نهاد، خوشا کسی که سرو کارش با او افتاد! که او را، بقاست و غیر او را، فنا و نفاد؛ این، لباسِ دوخته تن و کالای مقبول هر انجمن است و محبت او بنی آدم را، سابق است بر محبت بنی آدم او را، که: «يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ»؛ تباه آن دل که به راز او، نیاراسته! آه بر آن جان که به نیاز وی، طرازن گرفته! کاسته آن تن که در طاعت وی خسته نگشته! وای بر آن سر که خیالِ سگبانی در وی نیخته!، چه هر که وی را شناخت، دین و دنیا را باخت و هر کس توشه عرفان را نساخت و به جانفدایی او و رسول و آل و یاران مقبول پرداخت، نقدش، بی رواج و دردش، بی علاج و عمرش، به تاراج و سعیش، بی اثر و درختش، بی ثمر و عملش، بی برویه هر گامی، در خطر است.

درخاتمه، به سمکِ آن عالی مقام، مسکِ سلام را هدیه کرده، یاد آور بوده،
 دستانِ مبارکش را بوسه داده، به چشم می مالم و لایه بی شائبه‌ام از حضرت قادر
 توانا، برای ایشان، ترقیاتِ روزافزونِ دارین و محفوظیت از این دورِ واژگون و دهر
 پرافسون و زمانه گوناگون است و امیدوارم از ارثِ اجدادِ خوشرشادِ پاك‌نهادِ خود،
 بهره‌مند بوده، سرمستِ باده توحید گشته، دگران را ساقی شده، می باقی نوشانیده،
 برگِ وفاقی پیوشانند - وماذا لیک علی الله بعزیز.

روژه ماهِ مبارکت، مقبول و آمالت، محصولِ بادا! و چون عیدش،
 نزدیک است، تبریک عرضه می دارم. اهلِ خانه و آقا زادگان را سلام رسان و داعی
 عصمت و مزیدِ غمرم.

هر گاه، از "حضرت شیخ" و چگونگی احوال شریف او - دام بقائه - خبری
 یافتید، به وسیله "خالو محمد طاهریک سلطان"، فقیر را بی خبر نفرموده، مطلع
 فرمایید - بی اجر نیست. زیاده، اطلال، موجب ملال است.

کمترین دینخواهان،

محمد سعید نقشبندی

رمضان ۱۳۵۰

استاد «شیخ محمد سعید نقشبندی» مدرس مدرسه علوم دینی فاروقیه «روانسر» از زمره مفاخر ارزشمند دینی و فرهنگی و یکی از میراث‌های گران‌بهای علمی، عرفانی، و اخلاقی جامعه ما می‌باشد که سال‌های عمر پر برکت خویش را صرف عرفان عملی و نیز تدریس، ترویج و تبلیغ علوم دینی و بیان احکام شرعی و اسلامی در مناطق روانسر، جوانرود، اورامانات و پاوه نموده‌اند. «او» که وجودش ریشه در زلال علم و عرفان دارد، با پیروی از سلف صالح و عارف خویش با نهایت ورع و پارسایی زندگی را سپری نموده و همواره جلب رضایت الهی را بر هر نوع مصلحت اندیشی، عُرف و خواسته‌های بشری دیگری ترجیح داده است. مقالات روشنگرانه‌اش در این کتاب واگونی دغدغه‌های دیرین او و پاسخ به بدعتها و مسائل فکری، اعتقادی و اخلاقی جامعه امروز ما بوده که سال‌های سال با گفتار و رفتار خود آنها را بیان کرده و اکنون، قلم شیوا، عارفانه و عالمانه خویش را بکار گرفته است تا به گونه‌ای دیگر آنها را یادآوری نماید... چرا که: «یادآوری برای مؤمنان سودمند و ثمربخش خواهد بود». از آنجا که همواره گفتار و کلام «استاد» از عمق جانش برآمده و توأم با «صدق» و «اخلاص» می‌باشد، لاجرم گفته‌های او در این کتاب نیز بر دل خوانندگان‌شان خواهد نشست. ناشر

شابک: ۹۶۴-۹۴۰۳۵-۰۷
ISBN:964-94035-07

